

به نام آن که جان را فکرت آموخت

جلد شانزدهم از ترجمه القدير كه اينك منتشر می شود ، همان هدفی را دنبال می کند كه در جلد های سیزدهم و چهاردهم و پانزدهم تعقیب می شد ؛ و چون من در آغاز هر يك از آن سه جلد ، كم و بیش در پیرامون هدف «القدير» و ارزیابی آن از دیدگاه خودم گفتگو کرده ام ، اکنون سخن دراز نمی كنم و بنا را بر این می گذارم كه خوانندگان گرامی ، یادآوری های من در مقدمه آن سه جلد را ، در هنگام مطالعه این جلد نیز در نظر دارند و كافی است بشنوند كه به دنبال جلد پانزدهم ، در این جلد نیز نمونه های دیگری از رفتار و كردار عثمان به بررسی نهاده می شود و آن هم با استناد به مدارك استوار و چون و چرا ناپذیر سنیان ؛ نادانسته شود كه مردانی با این گونه كارنامه ها را می توان شایسته آن همه ستایش هایی دانست كه برخی دانسته اند ؟

در هنگام تصحیح این جلد خستگی من چندان بود كه حاصل كار حتی به اندازه سه جلد قبلی هم مورد پسندم نیفتاد چرا كه نه تنها نتوانستم به بررسی و نقادی اصل كتاب پردازم بلكه برگردان همان اصل به زبان پارسی نیز به صورتی در آمد كه جای خورده گیری در آن بیش از جلد های گذشته است و من با این كه همیشه مقید بوده ام در ترجمه يك اثر حتی كلمه ای را نادیده نگیرم ولی در این مجلد به مواردی بر می خورم كه در موقع تصحیح ، واژه ها و عباراتی از نظر اقتاده یا در ارجاع به مدارك و اسناد ، بی دقتی هایی شده كه البته تاجائی كه می دانم در هیچ مورد لطمه چندانى به معنای حقیقی مطلب و استدلال نمی زند و در ستنامه ای هم شتابزده تدوین کرده ام كه پیش از مطالعه ، بایستی با كتاب مقابله شود . و پس از این ها امیدواری ام

نخست به گذشت و بزرگواری خوانندگان است و دیگر این که در چاپ بعدی اصلاحات لازم را به عمل آورم و اینک نیز یکی دو نکته را متذکر می‌شوم :

۱ - در ص ۹۸ و ۱۴۰ و ۱۴۱ گزارشی می‌خوانید که ساخته شده است تا دامن عثمان را از گناه تبعید ابوذر پاک بنماید و امینی این گزارش بافی را کار سعید بن مسیب دانسته و او را به دشمنی با خاندان پیامبر متهم می‌دارد ... با این که به راستی مقام سعید برتر از این هاست و من در پیشگفتار جلد پانزدهم صفحه بیست و شش و بیست و هفت در این باره توضیحاتی داده‌ام .

۲ - در ص ۱۷۶ و نیز ۲۲۲ تا ۲۲۵ گزارش‌هایی می‌خوانید که ساخته شده است تا ثابت کند ابوذر در قیام خود در برابر عثمان ، تحت تأثیر عبدالله بن سبا بوده و امینی نیز در پاسخ ، به نفی و انکار این ادعا اکتفا کرده و به چون و چرا در اصل شخصیت عبدالله پرداخته ، با این که حق بود وجود این مرد افسانه‌ای از ریشه مورد انکار قرار گیرد نه این که با تسلیم به واقعیت وی ، به شاخ و برگ سرگذشتش پردازند که در این مورد نیز من در جلد ۱۳ پانویس ص ۳۱۱ و نیز در یادداشتی که به آن جلد افزوده‌ام (بخش ب شماره ۳) توضیحات لازم را داده‌ام .

۳ - در ص ۱۷۹ می‌خوانید که اگر کسی زکات واجب خود را پرداخت وظیفه مالی دیگری در برابر جامعه ندارد با این که هم در ص ۱۸۲ حکمی خلاف این را از قول بزرگان دین می‌توان یافت و هم بسیاری از روایات و اقوال فقیهان شیعه با آن مخالف است .

۴ - در ص ۳۰ می‌خوانید : « تفسیر نیشابوری که در کنار تفسیر طبری ... در متن «الفدیر» به جای طبری ، طبرانی ضبط شده و من آنچه را درست می‌دانستم نوشتم .

۵ - در این جلد هر گاه به جلد‌های ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ «الفدیر» برگشت می‌دهیم مقصود «ترجمة الفدیر» است هر چند کلمه ترجمه را قید نکنیم . اما هر کجا نامی از دیگر مجلدات «الفدیر» به میان آید و کلمه ترجمه همراه آن نباشد منظور متن عربی «الفدیر» است .

۶ - تلو توك از پانويس هائي كه نشاني «م» دارد از افزوده هاي مترجم است.
 ۷ - تا ص ۲۰۵ در موقع ارجاع به ماخذ ، نخست شماره جلد كتاب
 ذكر مي شود و سپس شماره صفحه (مثلاً ۱۵۸/۲ يعني جلد دوم صفحه ۱۵۸)
 ولي از ص ۲۰۵ به بعد اين ترتيب عكس مي شود (مثلاً ۳/۱۷، يعني جلد سوم
 صفحه ۱۷).

۱. ثبوت

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

فهرست

مالی را که پیامبر صدقه قرار داده بود عثمان می‌خرد و بر سر آن باهلی در گیر می‌شود (۲ و ۱)

عثمان چنان کار نابه‌جائی می‌کند که پیامبر ناچار پرده‌اش را می‌درد و در دیده مردم خوارش می‌گرداند (۳ تا ۶) دروغ‌هایی که در ستایش عثمان به پیامبر بسته‌اند (۶ و ۷)

عثمان چراگاه متعلق به همگان را به خود و کسانی اختصاص می‌دهد ، ناسازگاری این کار با دستور اسلام و آئین پیامبر و خواست مسلمانان (۸ تا ۱۱) عثمان فدک را به نبول دامادش مروان می‌دهد ، ستمی که خلفا با غضب فدک بر فاطمه و فرزندان او داشتند (۱۲ تا ۱۴)

عثمان حقوق توده‌ها به وابستگانش می‌بخشد ، ناشایستگی این کار ، برنامه پیشنهادی قرآن و پیامبر و عمر و علی برای بخش کردن خنائم و صدقات ، علی به عرب‌ها همان حقوقی را می‌دهد که به دیگران ، ولی عمر حتی به انصار کمتر از مهاجران حقوق می‌دهد (۱۵ تا ۱۹)

عثمان عمومی خود - حکم - را که پیامبر تبعیدش کرده بود به مدینه بر می‌گرداند و بخشش‌های گزافی از دارائی مسلمانان به وی نموده شغل مهمی نیز به او می‌دهد ، اعتراض‌های کارگزاران خودش به این گونه اقدامات (۲۰ و ۲۱ و ۳۷ و ۳۸) مخالفت بوبکر و عمر و دیگران با بازگشت حکم (۲۰ و ۲۲ و ۲۳ و ۳۵ و ۳۷ و ۴۰ و ۴۱) کارنامه سیاه حکم و نمونه‌هایی از رفتار زشت و کین‌توزانه‌اش با پیامبر ؛ قرآن و پیامبر حکم و خاندان او و امویان را نکوهش می‌کنند و نفرین می‌فرستند

- به گواهی پسر عمرو عاص و پسر بوبکر و پسر عمر و عایشه و ... - (۲۱ تا ۳۲)
 دستکاری بخاری در حدیث برای حفظ آبروی امویان، دروغ بودن گزارش در
 ستایش بوبکر (۲۷) سخنان کسانی از سنیان در ستایش و دفاع از امویان - عثمان،
 معاویه، حکم - و پوچ بودن آن (۳۱ تا ۳۷) دروغ بستن به پیامبر برای دفاع از
 امویان و نقض معاویه و ابو هریره و ... در این میان (۳۳ تا ۳۵) اموال صدقات
 به چه مصرفی باید برسد؟ تبهکاری های خلفا و وابستگان شان در گرفتن و مصرف
 کردن این اموال - و البته همه اش نیز به ادعای پیروی از اسلام! - ناسازگاری
 این ادعا با دستورهای روشن پیامبر (۳۸ تا ۴۰)

بخشش های بی اندازه عثمان از دارائی توده به پسر حکم - مروان - اعتراض
 مسلمانان به او (۴۳ تا ۴۶ و ۵۵ تا ۵۷) پیامبر و عایشه و معاویه و حتی برادر
 مروان، مروان را نکوهش می کنند و فزین می فرستند (۴۳ تا ۴۹) مروان و
 معاویه دستورهای دین را به بازی گرفته با خاندان پیامبر دشمنی می نمایند (۴۹ تا ۵۵)
 بخشش های بی اندازه عثمان از اموال توده به پسر حکم - حارث - مقایسه
 رفتار هر یک از علی و عثمان در برابر خویشاوندان آن دو (۵۸ تا ۶۰)

نیز بخشش های کلان او به پدر معاویه و سعید اموی، دشمنی پدر معاویه
 و سعید و پدرش با پیامبر و اسلام و بزرگان آن (۶۱ تا ۶۳ و ۷۳ تا ۷۵)، بررسی
 بهانه عثمان در این ریخت و پاش ها (۶۱ و ۶۳)

نیز بخشش های گزاف او به ولید و عبدالله اموی، اعتراض خزانده داران خودش
 به او (۶۴ و ۷۱ و ۷۲)، پدر ولید از سخت ترین دشمنان پیامبر است که قرآن
 وی و پسرش را نکوهش بسیار کرده (۶۴ تا ۶۸) تبهکاری های ولید (۶۹ و ۷۰)
 نیز بخشش های گزاف او به برادر خود عبدالله، بزه کاری ها و بیدادگری های
 عبدالله، قرآن و انکوهش می کند، منطق عثمان در بخش کردن اموال (۷۶
 تا ۷۹)

کسانی که به برکت عثمان، گنج های سیم و زر به جا نهادند (طلحه، زبیر
 و ...) دارائی خود عثمان و ...، رفتار علی با این دارائی ها (۸۰ تا ۸۸)
 عمر عثمان را از نشان دادن امویان بر گردن مردم پرهیز می دهد، و او این سفارش

را ندیده می‌گیرد، آرزوهای او برای بنی امیه یا همان کسانی که پیامبر، زشتی رفتارشان را گواهی نموده (۸۹ تا ۹۴)

نبرد ابوذر با ریخت و پاش های عثمان و دست نشاندگانش، ابوذر هدیه معاویه را نپذیرفت، به دستور عثمان ابوذر را سخت آزار می‌دهند و همراه با همسر و دخترش به بیابان‌ها تبعید می‌کنند، پشتیبانی علی از ابوذر در برابر عثمان و درگیری سخت او با وی. گیرودار ابوذر با مفتی دربار خلیفه، همراهی علی و برادر و دو فرزندش با ابوذر و خشم عثمان از این امر (۹۵ تا ۱۱۷)

ابوذر که بود؟ خدا پرستی‌اش پیش از بعثت، پیشگامی‌اش در مسلمانی، گزندهائی که از بت پرستان به او رسید، دانش بسیار او، ستایش‌های پیامبر از راستگویی و باوفائی و پارسائی و فروتنی و خدا پرستی و نیکوکاری و درستکاری او و اینکه همانند پیامبر خدا عیسی است و خدا او را دوست دارد (۱۱۷ تا ۱۲۸) هم مخالفت ابوذر با آنچه می‌دید و هم شکبائی‌اش بر گسرتاریهای این مخالفت، به سفارش پیامبر بود، چه کشید و چه می‌گفت؟ نبرد او با پامال کنندگان حقوق توده (۱۲۹ تا ۱۳۸)

تبیهکاری‌های تاریخ: سستی سند و متن گزارش‌های طبری و بلاذری درباره ابوذر، ابن اثیر به عثمان حق می‌دهد که ابوذر را تنبیه کند! چرا به جای ابوذر پاك آن همه سیه‌کاران را تنبیه نکرد؟ نهمت ابن کثیر به ابوذر و دروغ‌ها و گزارش‌های سست و سخنان کین‌توزانه وی در سرگذشت ابوذر (۱۳۹ تا ۱۵۵)

ابوذر با کدام دسته از توانگران می‌جنگید؟ و چرا؟ نهمتی به ابوذر و اثبات پاك بودن او از آن، اموال بیت‌المال را، هم دارائی توده می‌توان خواند و هم دارائی خدا (۱۵۶ تا ۱۹۲)

مفتیان الاثر ابوذر را کمونیست خواندند، نادرستکاری ایشان و نیز گواهان و پیشروانشان در بررسی سرگذشت و نظریه ابوذر، دروغ‌های زشتی که به وی بسته اند (۱۹۴ تا ۲۲۵) ابوذر از بلال می‌خواهد پایش را بر گونه او نهد (۲۰۸) قرآن و پیامبر مردم را از انباشتن ثروت منع می‌کنند (۲۱۲ تا ۲۱۸) ابوذر از نگاهداشتن پول می‌پرهیزد (۲۱۸) رفتار ستمگرانه عثمان با علی (۲۲۳) برنامه

اسلام برای پاسخ به نیازمندی‌ها، نه مستمندان تحقیر شوند و نه دولتمندان به خودبینی
دچار گردند (۲۲۵ تا ۲۲۹)

ستایش‌نامه‌های منظوم گروهی از شاعران برای « غدیر » (۲۳۳ تا ۲۴۳)
ستایش‌نامه‌های چندتن از بزرگان و ناموران (۲۴۴ تا ۲۴۸) ستایشگران « القدير »
از میان ادیبان و عالمان سنی (۲۵۰ تا ۲۶۰) ستایش‌نامه نگارنده « الذریعة »
(۲۶۱ تا ۲۶۵) روش علی (ع) و شیعه در پرهیز از دشنام (۲۶۶)

درستنامه

صفحه	سطر	نادرست	درست	صفحه	سطر	نادرست	درست
۱۴	۹	پیشین	چهاردهم	۶۶	۹	نو	او
۱۵	۱۹	وتیری	(دنباله سطر بالا است)	۱۳	۱۳	بعد	بدر
۲۱	۹	در	(زائد)	۷۲	۱۳	چه عاملی	مقامی که
۲۲	۱	را از را		۷۲	۱۴	نموده	داده چه می گوید
۲۷	۲۰	من	ما	۲۲	۲۲	دیگران	دیگران هم
۳۲	۳	غنیمتی برای خویش شمرند	{ مانند گوی دست به دست دهند	۲۴	۲۴	نمی گردید	می گردید
۴	۴	تبهکاری حلام بن جفا	{ تبهکاری گیرند حلام بن جفال	۷۹	۶	عالی عثمان	مالی عثمان
				۱۸	۱۸	درهم	درهم و
				۲۱	۲۱	بود	درم بود
				۸۲	۱۲	۱۳۰۰۰	۳۰۰۰
				۱۹	۱۹	دینار طلا	سکه
				۸۳	۱۹	از با	با
۱۷				۸۴	۱۳	۳/۵۰۰/۰۰۰	۳۰/۵۰۰/۰۰۰
				۹۰	۲۱	حرفی	(زائد)
				۹۳	۱۸	های	ها
				۹۷	۲۵	بر گردید بعض	بن گردید بعض ۱۱۴
				۹۸	۶	گذاشتم	گذشتم
				۱۰۰	۲۴	همسرا بود	ابو ذر همسر
				۱۰۴	۲۳	{ غنیمت و مالی برای	{ (پایگاهی) برای فرمانروائی
				۱۱۱	۲۵	کاترین	کاترین
				۱۱۳	۸	باشد	باشد
				۱۱۴	۸	{ مایه غلبه و { ثروت نندی خود	{ چون گوی { دست به دست
					۹	تبهکاری	تبهکاری می گردانند
۶۵	۱۴	به نزد عقبه شد	عقبه بیامد و ابی				
۳۷	۶	مقام	زبان				
۳۸	۶	۴۰	۲۴				
۳۹	۱۱	۲۰	۱۴۰				
۴۶	۱۷	هزار و پنجاه	و پنجاه هزار				
۴۹	۷	شوی	شدی				
۵۴	۲	برسد	برساند				
۵۶	۱۷	من جدا نشدند	ما جدا نشدند				
۶۱	۸	دست	به دست				

صفحه	سطر	نادرست	درست	صفحه	سطر	نادرست	درست
۱۱۶	۱	واژ	از	۱۳۹	۱۹	مدینه	رپله
۱۱۸	۲۳	به	در	۱۴۷	۶	دستور به	دستور به دوست
۱۱۹	۳	باد	باد - وبا	۱۵۷	۲۱	سه	صد
	۱۹	او	پیامبر	۱۶۰	۳	الد	صاحب آن
	۲۲	پس	و چون روز سوم شد پس		۱۸	باید	م - باید
۱۲۰	۲	بخواهد	بخواهد آب بریزد	۱۷۱	آخر	صفحه	ج ۱۵ صفحه ۲۱۲ و ۲۱۳
	۲۲	دارد	داد	۱۸۶	۱۹	او	خدا
۱۲۴	۲۰	دسیده به این	رسیده به این	۱۹۱	۱۳	نفی	نفی
۱۳۲	۱۶	۲۹۶	۱۰۰	۱۹۵	۱۷	عقاری	عقاری
	۴	پشت ها و پهلوهانشان را	پشت هاشان را	۲۰۸	۹	پیش	پیش
			چنان داغ نهند	۲۲۱	۲۰	سخن	سخن :
			که از پهلوهانشان	۲۲۵	۲	مسلمان	مسلمانان
			بیرون آید	۲۲۷	۸	بر	برای
	۸	شنیدم	شنیدم.	۲۲۹	۲۲	اتفاق	اتفاق
۱۳۷	۱	را	را		۱۳	به	به

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

کسانی که سخن را می شنوند و از بهترین آن پیروی می کنند همانانند که خداوند راهنمائیشان کرده و آنانند خردمندان . ای مؤمنان ! همگی در پناه اسلام صلح در آئید و گام های شیطان را دنبال نکنید . و از هوس های گروهی پیروی نکنید که پیش از این گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند . و هنگامی که بدیشان گفته شد از آن چه خدا فرو فرستاده است پیروی کنید گفتند از همان چه پدرانمان را بر آن یافتیم پیروی می کنیم ، جز از گمان و از آن چه دل هاشان هوس می کند پیروی نمی نمایند ، و راستی که از سوی پروردگارشان ، راهنمائی برای ایشان آمد .

در این جلد، چندان از بررسی های ارزنده و گفتگوهای پشرفته دینی هست که هیچ دینداری را نمی گذارد از راه روشن راست روگردان شود یا در برابر دوست ترین حقیقت ها ، راهی بگزیند به جز شناخت آن و فرورفتن در دریای آن و بررسی آن با وجدانی آزاد که هیچ گرایشی به سوی سرسختی های کورکورانه و احساسات بیخردانه نداشته باشد . و پیروز ساختن همگان با خداست.

خلیفه صدقه رسول خدا را می خرد

طبرانی در اوسط از طریق سعید بن مسیب آورده است که عثمان درباری داشت که برای نمازها پیشاپیش او به راه می افتاد ، پس روزی بیرون شده و نماز بگذارد - و دربان نیز پیشاپیش او بود - سپس پیامد - و دربان کناری بنشست و او خود ردایش را پیچید و زیر سر گذاشت و پهلوی بر زمین و تازیانه را جلوی خود نهاد و علی با ازار و ردائی، عصا به دست روی آورد و چون دربان از دور او را دید گفت اینک علی می آید پس عثمان بنشست و ردای خویش را بر خود پیچید و علی آمد تا بر سر وی بایستاد و گفت : آب و ملک فلان خاندان را خریدی با این که وقف پیغمبر در آب آن حقی دارد و من دانستم که آن را جز تو کسی نخرد. پس عثمان برخاست و میان آن دو، سخنانی در گرفت تا آن جا که سخن از خدا به میان آمد و عباس پیامد و پادرمیانی کرد و عثمان برای علی تازیانه بلند کرد و علی برای عثمان عصا بلند کرد و عباس شروع کرد به آرام کردن آن دو و به علی می گفت ، خلیفه است ها ! و به عثمان می گفت پسر عمویت است ها ! و به همین گونه بود تا آرام شدند و چون فر داشت آن دورا دیدند که دست در دست یکدیگر با هم سخن می گفتند مجمع الزوائد ۲۲۷/۷

امینی گوید: از این داستان می فهمیم که خلیفه آب و ملکی را خریده که در آن حقی برای وقف پیامبر بوده که خریدن آن جایز نبوده، پس اگر از این موضوع آگاهی داشته - که سیاق حدیث نیز همین را می رساند زیرا او معتذر به نا آگاهی نشد و تازه امام هم اشارتاً همین را رساند که گفت: و من دانستم که آن را جز تو کسی

نخرد - در این حال چه مجوزی این معامله را بر روی روا گردانیده و اگر هم نمی دانسته که امام او را آگاه ساخته پس دیگر آن مجادله و خصومت و تازیانه بلند کردن چه معنی داشته که امام هم ناچار شود عصا بلند کند تا آن جا که عباس آن دو را از هم جدا نماید. مگر از شنیدن سخن حق باید خشم گرفت؟ آیا هشدار دادن نا آگاهان و راهنمایی نادانان برای يك انسان متدین خشم آوراست؟ تا چه رسد به کسی که در اسلام بالاترین پایگاه را احراز کرده است؟

و گمان می کنم ذیل روایت را به آن چسبانده باشند تا آن چه را در روایت بوده اصلاح کنند و بر فرض هم که صحیح باشد سودی به حال ایشان ندارد زیرا امام هیچ کوششی را در نهی از منکر فرو نمی گذارد خواه به جا آورنده منکر از انجام آن باز ایستد یا این که او (ع) از خضوع وی در برابر حق نومید شود و به هر حال که او (ع) برای عشق به اسلام با ایشان همراهی می نمود و جز در هنگامی که می دید به حق عمل نمی شود بر سر خشم نمی آمد پس هر ساعتی حکم خود را دارد - از نرمی و درشتی - و به همین گونه باید باشد هر اصلاح طلب مبری از اغراض خصوصی که فقط برای خدا خشم می گیرد و برای حق و به سوی حق دعوت می کند.

خلیفه در شب وفات ام کلثوم

بخاری در صحیح خود در بحث از جنائز باب « مرده را - برای گریه‌ی خاندانش براو - عذاب می‌کنند » و باب « کسی که در قبر زن داخل می‌شود » - ج ۲ ص ۲۲۵ و ۲۴۴ به اسناد از طریق فلیح بن سلیمان از انس بن مالک آورده است که ما در هنگام دفن دختر رسول خدا (ص) حاضر بودیم و رسول (ص) بر سر قبر او نشسته و من دیدم که دیدگانش گریان است پس گفت آیا میان شما کسی هست که در شب مقارنه^۱ نکرده باشد؟ یوطلحه زید بن سهل انصاری گفت: من، گفت پس تو در قبر او گام نه پس وی در قبر او گام نهاد و او را به خاک سپرد. ابن مبارک گفت فلیح گفته به نظر من مقصود پیامبر از مقارنه همان گناه است و یو عبدالله - یعنی خود بخاری - گفته: کلمه‌ی لیقتروا یعنی لیکتسبوا^۲ و به نقل مسند احمد سریع نیز

۱- در نزد روشنگران این حدیث به صحت پیوسته که آن دختر ام کلثوم زن عثمان بوده و در عبارت احمد و دیگران آمده که او رقیه بوده و سهیلی پس از یاد از روایت اخیر می‌نویسد: این خبر بدون شك پنداری است برگردید به الروض الانف ۲/۷۰، فتح الباری ۳/۱۲۲، عمدة القاری ۴/۸۵.

۲- معنی مقارنه بعداً خواهد آمد.

۳- این تفسیر چنان که در فتح الباری ۳/۱۶۳ آمده اشاره است به آیه‌ی: ولیقتروا ما هم مقترفون (= و گناهانی را که کردنی‌اند بکنند). و در آیه‌ی دیگر نیز آمده: ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون (= کسانی که گناه می‌کنند به زودی سزای گناهانی را که می‌کرده‌اند خواهند دید. سورة انعام آیه ۱۱۳ و ۱۲۰)

گفته: مقصود پیغمبر از مقارفه همان گناه است.

باری گزارش بالا را ابن سعد در طبقات ۳۱/۸ از چاپ لیدن و احمد در مسند خود ۳/۱۲۶ و ۲۲۸ و ۲۲۹ و ۲۷۰ و حاکم در مستدرک ۴/۲۷۷ و بیهقی در سنن کبری ۴/۵۳ از دو طریق آورده‌اند و سهیلی در الروض الانف ۲/۱۰۷ به نقل از تاریخ بخاری و صحیح او و به نقل از طبری آن را آورده و می‌نویسد: ابن بطلال گفته: هر چند که عثمان سزاوارترین افراد بود به نزول در قبر - چون شوهرش بود و خود با مرگ او پیوندی جبران ناپذیر را از دست داده بود - با این همه پیامبر خواست که او را از گام نهادن در قبر همسرش محروم کند چون وقتی پیغمبر گفت: کدامیک از شما شب گذشته را با همسرش نیامیخته عثمان خاموش ماند و نگفت من. زیرا در شب وفات ام کلثوم با زنی آمیخته بود و غصه‌ی این مصیبتی که برایش روی داد و پیوند دامادی‌اش را از پیامبر گسیخت موجب نشد که او از آمیزش با زن (حتی يك شب) خودداری کند و این بود که از آن چه حق وی بود محروم گردید با آن که برای نزول در قبر سزاوارتر از بوطلمحه و دیگران بود و این در معنی حدیث آشکار است و شاید هم پیامبر قضیه را از راه وحی دریافته و چیزی به او نگفته باشد زیرا وی کار حلالی مرتکب شده بود با این همه چون مصیبتی که روی داد چندان تأثیری در او نکرد این بود که با کنایه‌ای بدون تصریح از حق خود محروم گردید و خداداناتر است. گزارش یاد شده را - گذشته از مآخذ سابق - در نهایت ابن اثیر ۳/۲۷۶،

لسان العرب ۱۱/۱۸۹، اصابه ۴/۴۸۹ و تاج العروس ۶/۲۲۰ نیز می‌توان یافت. امینی گوید: کلمات علماء در پیرامون این حدیث ناهماهنگ است جز این که فلیح (متوفی در سال ۱۶۳) کلمه‌ی مقارفه را به گناه معنی کرده و بخاری نیز به این گونه سخن او را تأیید کرده که گفته: کلمه‌ی لیقتروا یعنی لیکتسبوا. و سرج متوفی سال ۲۱۷ نیز آن را به معنی گناه دانسته و اینان قدیمی‌ترین کسانی‌اند که در پیرامون آن سخن گفته‌اند و خطابی^۱ گوید این که پیامبر پرسید: آیا میان شما کسی هست که دیشب مقارفه نکرده باشد؟ مقصودش آن است که کدام يك از شما دیشب گناه

نکرده‌اید؟^۱ پس از این‌ها به ابن بطلال^۲ می‌رسیم که معنای عام مقارفه را به مقارفه و آمیزش با زنان اختصاص داده و عینی نیز به جمع میان این دو تفسیر و هماهنگ کردن آن دو برخاسته^۳ و به هر تقدیر شك نباید داشت که این کار عثمان، عملی بوده است که به خاطر انجام آن از فرود آمدن در قبر همسرش - دختر پیامبر - محروم گردیده است با آن که سزاوارترین مردم بود به فرود آمدن در قبر، و همه‌ی مسلمانان نیز این را می‌دانستند ولی رسول خدا که همراهی به پوشیدن عیوب مؤمنان و چشم‌پوشی از آن‌می‌خواند و در کتاب مقدس خود مردم را از اشاعه‌ی اخبار زشت کاری‌ها باز می‌داشت و از تجسس کردن برای فهم آن چه در خلوت دیگران می‌گذرد نهی می‌کرد و مبعوث شده بود تا دینداران را به ارجمندی برساند آری چنین شخصیتی که البته از روی هوس سخن نمی‌گوید و (هر چه بر زبانش آید) تنها وحیی است که به او الهام می‌شود همو بود که خواست يك مورد را استثناء نماید و کاری سهمناك را آشکار سازد که به خاطر انجام آن، عثمان از يك افتخار محروم گردد. و چه افتخاری؟ فرود آمدن در قبر همسری که وسیله‌ی سرافرازی او به دامادی رسول و واسطه‌ی رسیدن او به امتیاز این پیوند بوده و خیلی طبیعی است که مسلمانان از سخن پیامبر، آن چه را لازمی آن بوده (خطای عثمان) دریابند و این علت مانع از نزول وی در قبر که بر اثر مقارفه‌ی مورد اختلاف در معنی آن پیش آمد، یا گناهی بود که چندان در رسول (ص) تأثیر کرد که از پایگاه عثمان تا بدان حد کاست که باز نمودیم زیرا اگر گناه کوچکی را مخفیانه انجام داده بود پیامبر بر روی آن پرده می‌کشید ولی چندان بزرگ بود که پیامبر جایی برای پرده کشیدن بر روی آن ندید و هیچ ارج و احترامی برای انجام دهنده‌ی آن مراعات نکرد. و آن گاه اگر کار او گناهی به این گونه بوده در به جا آورنده‌ی گناهان خیری نباید سراغ کرد.

و اگر مقصود پیامبر از مقارفه آمیزش مشروع با زنان بوده که باز هم انجام

۱- این تفسیر خطایی را هینی در عمدة القاری ۸۵/۴ آورده است.

۲- سخن ابن بطلال را سهیلی در الروض الانف ۱۰۷/۲ آورده و با عبارت خود او قبلاً

آورده شد.

۳- در عمدة القاری ۸۵/۴

آن در آن هنگام برای عثمان منافی با مردانگی و مستلزم سختدلی و درشتخوئی است، کدام انسان است که دلش راه بدهد در سهمناک‌ترین شب زندگی‌اش - که شب پایان یافتن افتخار و بریدن رشته‌ی گردن فرازی و گسیختن پیوند سربلندی‌اش باشد - به کام گرفتن از زنان پردازد؟ چگونه خلیفه این همراه آسان گرفته؟ احترام پیامبر را نگه نداشته و آن مصیبت بزرگش را ناچیز انگاشته و به لذت مجامعه با زن پرداخته است. توقع ما از خلفا آن است که از نخستین روزشان شعوری بیش از این داشته باشند و رأفتی افزونتر از آن چه پشوانه‌ی کار وی بوده و رقتی زیاده‌تر از آن چه فعل وی بیانگر حد و سرز آن است و آزر می‌بیش از آن چه وی از خود نشان داد.

خیلی دشواری توان پذیرفت که پیامبر (ص) که آن آبروریزی را برای عثمان فراهم آورد و آن گونه خوارش ساخت تنها به خاطر آن بود که وی کاری مباح انجام داده بود آن هم با آن همه مهربانی ستوده و آشکار اودر باره‌ی افراد مردم و پافشاری او در پرده کشیدن بر گناهان ایشان. چه رسد در باره‌ی مردی که خود پیامبر می‌داند بر مسند جانشینی او تکیه خواهد زد.

این بود آن چه به نظر ما می‌رسد و اما تو: گمان نیکو بدار و حقیقت قضایا را مپرس!

و آن گاه با همه‌ی این مقدمات و در باره‌ی مردی که این کارش است و این رفتارش با گرامی دختر پیامبر (ص)، آیا وجدان آزاد تو می‌پذیرد که سخنی که ابن سعد در طبقات خود ۳/۳۸ به پیامبر بسته درست باشد؟ همان گزارشی که به موجب آن در همان روزی که شبش را عثمان به گناه با کلمجوئی جنسی گذراند و همان روزی که چنان سخن نیشداری را از پیامبر بزرگوار شنید - آری در همان روز، پیغمبر به وی بگوید: اگر دختر سومی هم داشتم به همسری عثمان در می‌آوردم - که به گفته‌ی ابن سعد این سخن را پس از مرگ ام کلثوم گفته است -

یا بگوید: اگر ایشان (یعنی دختران پیامبر) ده تن نیز بودند (یکی از پی

دیگری) به همسری عثمان درمی آوردم .

یا چنانچه در گزارش ابن عساکر می خوانیم بگوید : اگر چهل دختر داشته باشم یکی بعد از دیگری به همسری تو درمی آوردم تا یکی شان هم باقی نماند^۱

یا چنانچه در گزارش ابن عساکر از زبان بوهریره^۲ می خوانیم در روز تزویج ام کلثوم به عثمان پیامبر (ص) عثمان را در آستانه‌ی در مسجد ببیند و بگوید : عثمان! این جبرئیل است که به من خبر می دهد که خداوند ام کلثوم را به همسری تو در آورد و با کابینی مانند کابین رقیه^۳ و به شرط این که با او هم مانند رقیه رفتار کنی .

آیا آن گونه رفتار عثمان با ام کلثوم همانند رفتار وی با رقیه بوده و خداوند آنرا پسندیده می داشته ؟ یا فکر می کنید عثمان به شرطی که خدا با او در باره‌ی ام کلثوم کرده بود رفتار نکرد ؟ من نمی دانم .

گذشته از آن که اسناد این حدیث از چند لحاظ مخدوش است و همین خدشه برایش بس که در آن نام عبدالرحمن بن ابوزناد قرشی را می بینیم که ابن معین و ابن مدینی و ابن ابی شیبہ و عمرو بن علی و ساجی و ابن سعد او را ضعیف القبول شمرده اند و ابن معین و نسائی گویند : حدیث وی شایسته‌ی دلیل آوردن نیست^۴.

مرکز تحقیقات کاپی‌پیژ علوم اسلامی

۱ - تاریخ ابن کثیر ۲/۲۱۲ - که می گوید: اسناد آن ضعیف است - اخبار الدول از قسرمانی

ص ۹۸ .

۲ - برگردید به تاریخ ابن کثیر ۲/۲۱۱ .

۳ - رقیه دختر دیگر پیامبر که پیش از ام کلثوم زن عثمان بوده و در گذشته است .

۴ - تهذیب التهذیب ۶/۱۷۱ .

خلیفه برای خود و کسانش چراگاه خصوصی قرار می‌دهد

اسلام علفزارها و چمن‌هائی را که بر اثر آب‌باران روئیده و مالک خصوصی ندارد حق همه‌ی مسلمانان شناخته که بصورت مساوی و به گونه‌ای که در همه‌ی مباحات اصلیه - از میانه‌های بیابان و کناره‌های خشکی‌ها - معمول است از آن بهره‌مند شوند چهارپایانشان را از گوسفند و اسب و شتر در آن بچرانند و نه هیچکس مزاحم دیگری شود و نه برای خود چراگاه اختصاصی قرار دهد و دیگران را از آن محروم سازد پیامبر (ص) گفت: مسلمانان در سه چیز شریک‌اند: مرغزار و آب و آتش.

و گفت: سه چیز است که مردم را از آن نباید محروم کرد: آب و مرغزار و آتش.

و گفت: زیادی آب را نباید منع کرد تا به وسیله‌ی آن، استفاده از مرغزار ممنوع گردد. و به عبارتی: زیادی آب را منع نکنید تا به وسیله‌ی آن از زیادی مرغزار منع ننماید. و به عبارتی: هر کس زیادی آب را منع کند تا به وسیله‌ی آن از زیادی مرغزار منع کند خدا در روز قیامت لطف خود را از او منع می‌نماید^۱ آری در روزگار جاهلیت گردن کلفت‌ها هر قطعه‌ای از زمین را که خوش می‌داشتند برای چارپایان و شتران خود قرق می‌کردند و با آن که خود در استفاده از دیگر مرغزارها با مردم شریک بودند نمی‌گذاشتند در استفاده از آن مرغزارهای قرق شده کسی

۱ - این احادیث در صحیح بخاری ۱۱۰/۳ و الاموال از بوعید ص ۲۹۶ و سنن بوداد

۱۰۱/۲ و سنن ابن‌ماجه ۹۴/۲ می‌توان یافت.

شریکشان شود و این از نمونه‌های زور گوئی رایج در آن روزگار بود و پیامبر (ص) همراه با جارو کردن دیگر عادات گردنکشان و سنت‌های زورگویان این رسم را نیز برانداخت و گفت: هیچ چراگاهی نیست مگر برای خدا و رسول^۱

و شافعی در تفسیر این حدیث می‌نویسد: «در روزگار جاهلیت چون کسی از گردن کلفت‌های عرب در شهری فرود می‌آمد سگی را به پارس و می‌داشت و آن‌گاه تاهرجا را که صدای سگ می‌رفت چراگاه اختصاصی برای مخصوصان خود قرار می‌داد و هیچ کس را نمی‌گذاشت در استفاده از آن با او شریک شود، و چارپایان خود را در آن بچرانند با این که در استفاده از دیگر چراگاه‌های آن‌حوالی خود بادیگران شریک می‌شد ... پس پیامبر (ص) منع کرد از این که چنانچه در روزگار جاهلیت عمل می‌شد کسی چراگاه اختصاصی اختیار کند و دیگران را از آن محروم سازد.»

سپس گوید: این که پیامبر گفت: «مگر برای خدا و رسول او» مقصود آن است که مگر چراگاه اختصاصی را برای اسبان و شتران مسلمانان قرار دهند که برای جهاد در راه خدا در کار سواری و باربری از آن استفاده می‌شود یا برای شترانی که متعلق به بیت‌المال است و به صورت زکات از مردم گرفته شده، چنانچه عمر منطقه‌ی نقیع^۲ را برای شترانی که به عنوان صدقه از مردم می‌گیرند و نیز برای اسبانی اختصاص داد که برای جهاد در راه خدا آماده می‌داشتند^۳.

عمر برده‌ای از آن خود را به کار گزاری چراگاه اختصاصی برگماشت - که نامش هنی بود - و به او گفت: هنی! دست و بازوی خویش را برای مردم فراهم آر و از نفرین مظلوم بپرهیز که نفرین ستم‌دیده مستجاب است و

۱ - صحیح بخاری ۱۱۳/۳، الاموال از ابو عیید ص ۲۹۴، کتاب‌الام از شافعی ۲۰۷/۳ و در دو کتاب اخیر به گستردگی در پیرامون این مسئله بحث شده است.

۲ - در یست فرسنگی مدینه - یا همان نزدیکی‌ها - معجم البلدان.

۳ - برگردید به کتاب الام ۲۰۸/۳، معجم البلدان ۳۴۷/۳، نهاییه این اثیر ۲۹۷/۱،

لسان العرب ۲۱۷/۱۸، تاج العروس ۹۹/۱۰.

صاحب زمین کشت دروده و صاحب غنیمت^۱ را (در آن) داخل کن و بهره‌یزم از شتران پسر عفان^۲ (عثمان) و شتران پسر عوف که اگر هم شترانشان هلاک شود برمی گردند به سراغ نخلستان‌ها و کشتزارهایشان و صاحب زمین کشت دروده و صاحب غنیمت، نانخورانش را می آورد و می گوید: «ای امیر مؤمنان!» یعنی من آنان را رها می کنم؟ پدر مباد تو را. تا پایان^۳.

این قانون در میان مسلمانان مورد اتفاق بود تا عثمان به خلافت رسید و چنانچه در انساب بلاذری ۳۷/۵ و سیره حلبی ۸۷/۲ آمده - به جای چراگاه برای شترانی که به صورت مالیات گرفته می شد - برای خود چراگاهی برگزید - یا چنان چه در روایت واقدی آمده برای خود و حکم بن ابی العاص - یا هم برای خود و هم برای او و هم برای همه ی امویان چنان چه در شرح ابن ابی الحدید ۶۷/۱ آمده که می نویسد: عثمان چار پایان همه ی مسلمانان را از استفاده از چراگاه پیرامون مدینه محروم ساخت مگر آن چه از آن بنی امیه بود و در ص ۲۳۵ آورده است که واقدی گفت: عثمان ربذه و شرف و نقیع را قرق کرده بود و در چراگاه هیچ شتری و اسبی از آن او و بنی امیه گام نمی نهاد تا بازپسین روزگار، منطقه ی شرف^۴ را چراگاه اختصاصی شتران حکم بن ابی العاص و شتران خودش گردانیده بود - که شتران خودش هزار شتر بود - و منطقه ی ربسنده^۵ را نیز چراگاه اختصاصی شترانی گردانید که به صورت زکات گرفته می شد و منطقه ی نقیع را چراگاه اختصاصی گردانید برای اسب های جنگاوران اسلام و اسب های

۱ - شاید کسانی باشد که زندگی شان از راه غنائم جنگی می گذرد و اگر غنیمت را مصغر بگیریم می شود: صاحب گوسفندان ناچیز

۲ - در عبارت ابو عبید - به جای بهره‌یزم از شتران پسر عفان - آمده است: سخن از شتران پسر عفان را برای من رها کن.

۳ - صحیح بخاری ۷۱/۴، الاموال از ابو عبید ص ۲۹۸، کتاب الام ۲۷۱/۳

۴ - در میانه ی نجد بود و به گفته ی بخاری با ۱ سین بی نقطه است و در موطأ این وهب می خوانیم: «شرف با شین نقطه دار و فتح راء» و درست همین است «معجم البلدان».

۵ - ربذه در همان شرف یاد شده و چراگاه اختصاصی دست راست است

خودش و اسب‌های بنی امیه پایان .

آری این هم از جمله کارهایی بود که مسلمانان بر عثمان عیب شمردند و عایشه نیز آن را از کارهایی شمرد که بر وی انتقاد کردند و گفت : و ما اورا سرزنش کردیم برای فلان کار و برای آن که مرغزارها را چراگاه اختصاصی خود گردانید^۱ و با عصا و تازیانه به کتک زدن این و آن پرداخت، پس قصد او کردند تا او را مانند پیراهن تری که آبش را با فشردن دور کنند در هم فشرده^۲ . این منظور در ذیل حدیث می‌نویسد : مردم در استفاده از گیاهانی که باران آسمان سیرابش کرده شریک‌اند - اگر ملك خاص نباشد - و به همین علت مردم عثمان را نکوهش می‌کردند .

کار خلیفه در تعیین چراگاه اختصاصی، بازگشت و نو کردن عادات جاهلیت نخستین بود که پیامبر اسلام (ص) آن‌ها را نابود کرده و مسلمانان را در چراگاه‌ها شریک گردانیده بود و می‌گفت : سه کس‌اند که خدا دشمن می‌داردشان - و از آن میان یکی هم کسی را شمرده که سنت جاهلیت را در اسلام بنهد^۳ - بر این مورد حق آن بود که پیش از قرق کردن چراگاه‌ها، و به جای جلو گیری از استفاده‌ی مردم از آن‌ها، حریم اسلام را بیاید و از دستبرد به قوانین آن جلو گیری کند و آن‌چه را پیامبر (ص) آورده شیوه‌ای شایسته‌ی پیروی شمارد و سنت جاهلیت را زنده نکند و بداند که سنت الهی را تغییر پذیر نخواهی یافت ولی چه کنیم که او ...

۱ - ترجمه‌ی سخن عایشه با استفاده از معنی‌هایی بود که امینی برای لغات آن از فائق به قلم زمخشری نقل کرده است .

۲ - برگردید به فائق زمخشری ۱۱۷/۲، نه‌ایه ابن اثیر ۲۹۸/۱، ۱۲۱/۴ لسان العرب ۳۶۳/۸، ۲۱۷/۱۸، تاج المروس ۹۹/۱۰ .

۳ - بهجة النفوس از حافظ ابن ابی‌جمرة از دی ۱۹۷/۳ .

خليفة ، فذك را تيول مروان می گرداند .

ابن قتيبه در المعارف ص ۸۴ و ابوالفدا در تاريخ ۱/۱۶۸ تيول دادن فذك را - که صدقه‌ی پیامبر برای فقرا بود - به مروان از جمله موضوعاتی شمرده‌اند که مردم بر عثمان ایراد گرفتند . ابوالفدا می‌نویسد : فذك ، صدقه‌ی پیامبر بود که فاطمه بعنوان ارث آن را مطالبه کرد و بوبکر روايت کرد که پیغمبر گفته : « ما گروه های پیامبران ارث نمی‌گذاریم و آنچه بـرجای می‌گذاریم صدقه است » ولی بعدها عثمان آن را به تيول مروان بن حکم داد و همچنان فذك در دست مروان و فرزندان او بود تا عمر بن عبدالعزیز بر سرکار آمد و آن را از دست خاندانش گرفته به حالت صدقه بودن برگردانید .

بيهقي در سنن کبری ۳۰۱/۶ از طریق مغیره حدیثی در باره‌ی فذك آورده که در آن می‌خوانیم : « چون عمر زندگي‌اش سپری شد مروان آن را تيول خویش گرفت » سپس گوید . شیخ گفت : مروان فذك را در ایام عثمان تيول خویش گردانید و گویا که او در این باره روايتی را که از پیامبر رسیده تأویل کرده و دلیل خود گردانیده بود که می‌گوید : « چون خداوند طعمه‌ای به پیامبرش داد تعلق به کسی دارد که پس از او به کار برمی‌خیزد » ولی چون خود عثمان با اموالی که داشت از آن بی‌نیاز بود آن را برای خویشانش گذاشت و به این وسیله صله‌ی رحم کرد و دیگران بر آن رفته‌اند که غرض از این واگذاری ، سپردن تولیت و سرپرستی کار فذك بود و جاری بودن وراثت هم در آن اصلی نداشت . و به هزینه‌ی امور مسلمین می‌رسید و به همان روش روزگار بوبکرو عمر مورد استفاده

قرار می‌گرفت

و در عقد الفرید ۲۶۱/۲ در زیر عنوان آن چه مردم بر عثمان عیب گرفتند می‌خوانیم : او فدرک را - که صدقه‌ی پیامبر بود - تیول مروان گردانید و چون افریقیه فتح شد يك پنجم غنائم آن را بگرفت و به مروان بخشید

و ابن ابی‌الحدید در شرح خود ۶۷/۱ می‌نویسد : عثمان فدرک را تیول مروان گردانید با آن که پس از وفات پیامبر (ص) دخترش فاطمه (ع) يك بار بعنوان میراث و يك بار بعنوان هبه شدن آن به وی ، آن را مطالبه کرد و از دادن آن به او سرباز زدند .

امینی گوید: من نمی‌دانم کنه این تیول دادن و حقیقت این کار چه بوده زیرا اگر فدرک، غنیمتی برای همه‌ی مسلمانان بوده - چنان که بوبکر مدعی شد - پس چه علت داشت که آن را خاص مروان گردانند و اگر از حقوق ارثی خاندان پیامبر (ص) بوده - چنان چه هم صدقه‌ی پاك در خطبه‌هایش بر این امر استدلال کرد و هم پس از او امامان راهنما از عترت پاك پیامبر و پیشاپیش همگی بزرگ ایشان امیرمؤمنان - در این صورت نیز مروان از ایشان نبوده و خلیفه حق بگذار و بردار در آن نداشته و اگر هم بخششی از پیامبر به جگر گوشه‌ی بی‌گناه و پاکدامنش بوده - چنان که هم خود آن بانو مدعی آن بود و هم امیرمؤمنان و دوفرزندان و نیز ام‌ایمن که پیامبر، بهشتی بودن او را گواهی کرده - گواهی دادند و شهادت ایشان به گونه‌ای رد شد که مورد پسند خدا و رسولش نبود و اگر شهادت کسانی که آیه‌ی تطهیر در باره‌ی ایشان فرود آمده رد شود پس دیگر به چه چیز می‌توان اطمینان کرد و چه دلیلی را مورد اتکاء می‌توان گرفت .

اگر این شیوه بپاید و دگر گونی در آن پدید نیاید .

نه بر مرده‌ای باید گریست و نه بر نوزادی شادی توان کرد .

و به هر حال که اگر فدرک بخششی از پیامبر به فاطمه بود پس به مروان چه ارتباطی داشت و عثمان چه قدرتی بر آن می‌توانست داشته باشد تا آن را تیول کسی گردانند. راستی را که خلفای سه گانه تصمیمات ضدو نقیضی را در مورد فدرک به مرحله‌ی اجرا گذاردند ، ابوبکر آن را از اهلیت گرفت و عمر آن را به ایشان

باز گردانید و عثمان آن را به تیول مروان داد و از معاویه به بعد هم که روزگار زور گویان می بود این بازی ادامه داشت و گرفته و پس داده می شد و به طوری که درج ۱۴ ص ۵۰-۴۵ از برگردان پارسی غدیر گذشت هر يك از ایشان مطابق دلخواه و هوس خویش تصمیمی را درباره ی آن عملی می کرد و در هیچ يك از اعصار به روایت بوبکر عمل نشد و اگر چه گروهی که پیرامون او حاضر بودند بر شنیدن آن چه وی از پیامبر روایت کرد با او سازش نمودند و به ساخت و پاخت برخاستند ، ولی کسانی که پس از وی آمدند با کارهایشان و با تصمیمات رنگارنگ و يك بام و دو هوایی که درباره ی فذك گرفتند عملاً آن روایت را باطل قلمداد کردند .

بلکه خود بوبکر هم - به گونه ای که در جلد پیشین ص ۴۴ به نقل از سیره ی حلبی گذشت - می خواست باطل بودن آن روایت را عملاً نشان دهد و این بود که سند مالکیت فذك را برای فاطمه زهرا نوشت . جز این که پسر خطاب او را از رأیش بگردانید و آن نوشته را پاره کرد . با توجه به این حوادث است که هم ارزش آن روایت وحد و مرزی را که به آن عمل می شده می توان دریافت و هم ارزش این تیول دادن ها را . که به زودی سخن امیر مؤمنان را در باره ی آن چه عثمان تیول و خاصه ی این و آن می ساخت خواهی خواند .

برداشت خلیفه درباره‌ی اموال و صدقات

تصمیمی که خلیفه درباره‌ی فلك عملی كرد نسبت به برنامه‌ی کلی او درباره‌ی دیگر اموال - از غنائم جنگی و صدقات و مالیات‌ها - تازگی و شگفتی نداشت، زیرا او درباره‌ی همه‌ی آن‌ها و درباره‌ی کسانی که حق استفاده از آن را دارند عقیده‌ی خود سرانه‌ای داشت و بر آن بود که مال خدا است و چون خود را سرپرست مسلمانان می‌پنداشت به خود حق می‌داد که آن اموال را برای هر مصرفی خواست بگذارد و هر تصمیمی را که میلش کشید درباره‌ی آن عملی کند و این بود که به گفته‌ی امیرمؤمنان: برخاسته میان خوردنگاه و جای بیرون دادنش خودپستدانه به خرامیدن پرداخت و فرزندان نیاکانش نیز با او به پاخاسته دارائی خدا را چنان می‌خوردند که شتران گیاه بهاری را.^۱

آری با اموالی صله‌ی رحم می‌کرد! که همه‌ی مسلمانان در استفاده از آن برابر بودند و هر يك از افراد جامعه‌ی متدین - از خواهندگان و محرومان - حتی مشخص در آن داشتند. و در آئین حق و قانون مقدس اسلام روانیست که هیچ کس را از بهره‌ی خود محروم سازند و بدون رضایت او حقش را به دیگری دهند.

آورده‌اند که پیامبر درباره‌ی مصرف اموال غنائم گفت يك پنجم آن از خداست و چهار پنجم از لشگریان و هیچ فردی از ایشان در استفاده‌ی از آن برد دیگری مقدم نیست.

و تیری را که (در جنگ) از پهلوی خود بیرون می‌آوری، تو از برادر مسلمانان به آن

سزاوارترینستی ۱.

و خود حضرت (ص) چون به غنیمتی دست می یافت همان روز آن را بخش می کرد، متأهل ها را دو سهم می داد و مجردها را يك سهم.^۲

و سنت ثابت درباره ی صدقات آن است که مردم هر اجتماعی تا وقتی در میانشان يك نیازمند هست به استفاده از صدقات خویش سزاوارترین و کارگزاری و سرپرستی صدقات، برای باجگیری و سرازیر کردن باج ها به پایتخت خلیفه نیست بلکه برای آن است که اموال از توانگران گرفته شود و به هزینه تهیدستان هم محله با ایشان برسد. پیامبر آن گاه که معاذ را به یمن فرستاد تا مردم آن جا را به اسلام و نماز دعوت کند از جمله سفارش هایش به او این بود که: چون آن (نماز اسلام) را پذیرفتند به ایشان بگو: خداوند بر شما واجب کرده است که زکات اموال شما از توانگران آن گرفته و به تهیدستان داده شود.^۳

عمر و بن شعیب گفت: معاذ بن جبل همچنان به کارهای سپاهی می پرداخت تا پیامبر او را به یمن فرستاد و او همانجا ماند تا پیامبر و پس از او بوبکر در گذشتند آن گاه بر عمر درآمد و عمر او را بر سر همان کار سابق فرستاد و معاذ يك سوم از زکات مردم آنجا را برای او فرستاد و عمر این کار را نپسندید و گفت: من تو را برای باجگیری و جزیه ستانی نفرستادم، بلکه فرستادم تا از توانگران مردم بگیری و به تهیدستانشان رد کنی. معاذ گفت: آن چه را برای تو فرستادم هیچ کس را نیافتم که آن را از من بگیرد.^۴

و این هم از نامه ی امیر المؤمنین به قثم پسر عباس در هنگامی که وی از سوی حضرت کار گزار مکه بوده: و بنگردد آن چه از مال خدا نزد تو گرد آمده و آن را به هزینه ی کسانی از عیالمدان و گرسنگان که پیرامونت هستند برسان به طوری که آن را به کسانی که به راستی تهیدست و بی چیز باشند رسانده باشی و آن چه از آن

۱- سنن بیهقی ۳۲۲/۶، ۳۳۶

۲- سنن بوداد ۲۵/۲، سند احمد ۲۹/۶، سنن بیهقی ۳۲۶/۶.

۳- صحیح بخاری ۲۱۵/۳، الاموال از ابو عبید ص ۵۸۰، ۵۹۵، ۶۱۲، المحلی ۱۲۶/۶

۴- اموال ص ۵۹۶

زیاد آید نزد مافرست تا آن رamiان کسانی که نزد ما هستند بخش کنیم نهج البلاغه ۱۲۸/۲. و هم علی (ع) است که چون هنگام خلافت یافتنش عبدالله بن زمعه به نزد وی می آید و مالی می خواهد به اومی گوید: این مال نه از آن من است و نه از آن تو، بلکه تنها غنیمت های مسلمانان است که به نیروی شمشیر ایشان به چنگ آمده، اگر تو هم با ایشان در پیکار شرکت کرده باشی بهره ی تو نیز مانند بهره ی ایشان خواهد بود و گرنه آن چه را دست ایشان چیده در دهان دیگران نباید نهاد. نهج البلاغه ۴۶۱/۱.

این هم از سخنان او است که: قرآن بر پیامبر (ص) فرود آمد و اموال بر چهار قسم بود: اموال مسلمانان که آن را مطابق قوانین ارث (پس از مرگ ایشان) میان وارثان بخش کرده است، غنائم و خراج که آن را میان مستحقانش قسمت کرده است، و خمس که خداوند آن را در جای خود نهاده، و صدقات که خداوند آن را در جای خود نهاده بر گردید به آن چه در ج ۶ ص ۷۷ از چاپ دوم گذشت.

و از اصفهان مالی برای امیرمؤمنان آوردند که آن را هفت بخش کرد، يك گرده نان زیاد آمد پس آن را نیز شکست و هفت تکه کرد و هر تکه ی آن را بر روی یکی از آن بخش های اموال نهاد سپس میان مردم قرعه انداخت تا اولین بار چه کسی سهم خود را بردارد.^۱

دو زن - یکی عرب و دیگری از موالبان وی - به نزد او شده چیزی خواستند پس بفرمود تا هر کدام از آن دو را يك پیمانه خوراکی و چهل درهم دادند پس آن که از موالی بود سهم خود را گرفت و رفت و آن زن عرب گفت: ای امیرمؤمنان! من عرب هستم و او از موالی بود و آن گاه توبه من همان اندازه می دهی که به او دادی؟ علی به او گفت: من در کتاب خدا نگریستم و در آن برای فرزندان اسماعیل (عرب نژادها) هیچ برتری بر فرزندان اسحاق (یهودی نژادان) ندیدم.^۲

و به همین ملاحظات متعدد بود که صحابه نمی پسندیدند خلیفه ی دوم برخی از مردم را بر برخی دیگر در حقوق مالی مقدم داشته و در این مورد برتری هائی و

۱ - سنن بیهقی ۳۴۸/۶

۲ - سنن بیهقی ۳۲۹/۶

ویژگی‌هایی را که در افراد، معتبر می‌شمرد ملاک کارگرداند چنان چه زنان پیامبر - مادران مؤمنان - را بر دیگران مقدم بدارد، و جنگاوران بدر را بر دیگران و مهاجران را بر انصار و جهاد کنندگان را بر دیگران با آن که وی هیچ کس از ایشان را محروم نمی‌نمود^۱ و بر فراز منبر می‌گفت: هر کس مال می‌خواهد به نزد من آید که خداوند مرا بر آن، خزینه‌دار گردانیده است^۲.

و پس از خواندن آیات مربوط به احکام اموال می‌گفت: به خدا هیچ کس از مسلمانان نیست مگر حقی در این مال دارد - خواه به اوداده شود خواه نه - حتی اگر يك چوپان در شهر عدن باشد^۳.

ومی‌گفت: از بستگان رسول خدا (ص) آغاز کنید و همین‌طور نزدیکان به ایشان و نزدیکان به آن نزدیکان. و سیاهی‌ی حقوق را بر همین مبنا تنظیم کرد.

و به نقل بو عبید می‌گفت: پیامبر پیشوای ما است پس، از دودمان او شروع می‌کنیم و سپس به نزدیکان ایشان و نزدیکان به آن نزدیکان^۴.

و پیش از همه‌ی این‌ها شیوه‌ی خداوندی درباره‌ی اموال در آیاتی چند از قرآن آمده مثل:

۱- و بدانید که آن چه از چیزی غنیمت بردید پس يك پنجم آن از خدا است و از رسول و خویشان وی و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان (انفال ۴۱)

۲- صدقات فقط برای مستمندان و تهیدستان و کارگزاران آن است و برای کسانی از نامسلمانان که دل ایشان با گرفتن آن نرم شود و نیز برای آزادی بندگان و دادن وام و امداران و صرف در راه خدا و یاری به درماندگان در سفر، قانونی است از سوی خدا و خدا دانا و فرزانه است (توبه ۵۹)

۳- آن چه خداوند از مال ایشان نصیب پیغمبر خویش کرد، اسبی و

۱- اموال از بو عبید ص ۲۲۴-۲۲۷ فتوح البلدان بلاذری ص ۴۵۳ - ۴۱۶، سنن بیهقی

۲۴۹/۶، ۳۵۰، تاریخ عمر بن خطاب از ابن جوزی ۹۷-۸۳.

۲- برگردید به همان چه در ص ۹۲ از ج ۶ از همین کتاب - چاپ دوم - گذشت.

۳- الاموال ص ۲۱۳، سنن بیهقی ۳۵۱/۶.

۴- الاموال ص ۲۲۴ سنن بیهقی ۳۶۴/۶.

شتری بر آن نتاختید ولی خداوند پیغمبران خویش را به هر که خواهد مسلط کند و خدا بر هر چیز توانا است. هر چه خدا از اموال مردم این دهکده‌ها نصیب پیغمبر خویش کرد از آن خدا و پیغمبر و خویشاوندان وی و یتیمان و تهیدستان و در راه ماندگان است (حشر ۷/۶)

این سنت خدا است و سنت پیامبرش ولی عثمان آن چه را در قرآن عزیز بوده فراموش کرده و با قانونی که پیامبر اکرم در باره‌ی اموال آورده به مخالفت برخاسته و از روش گذشتگانش روی برتافته و از جاده‌ی عدل و انصاف دور شده و فرزندان خاندان فرومایه‌اش را پیش انداخته، همان میوه‌های شجره‌ی ملعونه‌ای را که نامشان در قرآن آمده و همان مردان تباہکار و هرزه و میگسار و بد سگال را، از آن زشت کردار نفرین شده‌شان بگیر تا آن سوگند پیشه‌ی حقیر که عیجو و پسادوی سخن چینی است. آری اینان را عثمان از بزرگان نیکوکار ملت و از افراد صحابه‌ی پیامبر برتر می‌شمرد و از مال مسلمانان به یکایک از خویشانش ملیون ملیون پاره‌های زر و سیم می‌بخشید - بدون آن که هیچ حساب و کتابی را نگذارد - و ایشان را بر همه‌ی افراد دیگر - هر که باشند و هر قدر به پیغمبر نزدیک باشند - مقدم می‌داشت و هیچ کس هم جرأت نمی‌کرد به کار امر بمعروف و نهی از منکر پردازد چرا که به چشم خود می‌دیدند با کسانی که به این دو کار واجب برمی‌خیزند با چه روش سنگدلانه‌ای رفتار می‌کند و چه پرده درّی‌ها و تبعیدها، و چه کتک‌ها با آن شلاقش که از شلاق عمر هم سخت‌تر بود^۱ و به دنبال آن هم تازیانه و چوبدستی او می‌آمد^۲ و اینک نمونه‌ای چند از برنامه‌ای که خلیفه در باره‌ی اموال پیاده کرد.

۱ - برگردید به محاضرة الاوائل از سکنوادی ص ۱۶۹.

۲ - پس از این، داستان‌ش خواهد آمد.

بذل و بخشش‌های خلیفه به حکم بن ابی العاص

صدقات قضاعه را به عمویش حکم بن ابی العاص - رانده شده‌ی پیامبر - واگذار و این پس از آنی بود که او را به خود نزدیک کرد و به خویش چسباند. روزی که گام در مدینه نهاد پیراهنی کهنه و پاره و تکه‌تکه برتن داشت و کارش راندن بزها بود، مردم که نخست این همه فلاکت را در حال او و همراهانش نگریسته بودند پس از لحظه‌ای چند که او به درون خانه‌ی خلیفه شد و بیرون آمد دیدندش که پیراهنی از خز برتن دارد و عبای اشراف را در بر (تاریخ یعقوبی ۴۱/۲) و بلاذری در الانساب ۲۸/۵ - به گزارش از ابن عباس می‌نویسد: از جمله انتقادهائی که به عثمان شد در مورد حکم بن ابی العاص بود که او را به کارگزاری صدقات قضاعه^۱ برگماشت و مبلغ آنرا که ۳۰۰/۰۰۰ درم رسید چون به نزد او آورد به خودش بخشید.

و ابن قتیه و ابن عبدربه و ذهبی گویند از جمله نکوهش‌های مردم به عثمان در مورد حکم، رانده شده‌ی پیامبر بود که او را پناه داد و صد هزار سکه به وی بخشید با آنکه بویکر و عمر از پناه دادن او سرباز زدند.^۲

و عبدالرحمن بن یسار گفت: کار گزار صدقات مسلمانان را بر بازار مدینه دیدم که چون شب شد عثمان به نزد وی آمد و به او گفت: آنرا به حکم ده و عثمان

۱ - تیره‌ای از مردم یمن که این عنوان نام جدشان بود.

۲ - المعارف ابن قتیه ص ۸۴، العقد الفرید ۲/۲۶۱، محاضرات راغب ۲/۲۱۲،

مرآة الجنان از یافعی ۸۵/۱ به نقل از ذهبی.

چون کسی از خانواده‌اش را جایزه‌ای می‌داد آنرا برایش به صورت مقرری از بیت‌المال درمی‌آورد و به او می‌گفت انشاءالله این قرار خواهد بود و باز هم به تو خواهیم داد، عبدالرحمن او را از این کار باز می‌داشت تا سرانجام عثمان به پافشاری افتاد و گفت: تو خزانه‌دار ماهستی وقتی چیزی به تو دادیم بگیر و چون در برابر تو سکوت کردیم تو هم خاموش باش گفت بخدا سوگند دروغ گفتی من خزانه‌دار تو و خانواده‌ات نیستم خزانه‌دار مسلمانانم، پس روز جمعه به هنگامی که عثمان خطبه می‌خواند او بیامد و گفت: مردم عثمان پنداشته که من خزانه‌دار او و خانواده‌اش هستم با آن که من خزانه دار مسلمانان بودم و بس و این هم کلید بیت‌المالان پس آن را بیافکند و عثمان آن را در بر گرفت و به زید بن ثابت سپرد (تاریخ یعقوبی ۱۴۵/۲).

امینی گوید: نظیر این پیش‌آمدها برای زید بن ارقم و عبدالله بن مسعود نیز نقل کرده‌اند - که بیاید - و شاید این گونه عکس‌العمل از دیگر کارگزاران صدقات هم دیده شده باشد و خدا داناتر است.

حکم! وجهی دانی حکم چیست؟!

کارش اخته‌گری بود و گوسفندان را اخته می‌کرد^۱ در مکه در همسایگی پیامبر (ص) می‌زیست و از همان‌ها بود که کار را بر وی (ص) سخت کرده بودند و به گفته‌ی ابن هشام در سیره‌ی خود - ۲۵/۲ - از بسیاری آزارهایی که به پیامبر (ص) می‌رساند همانند بولهب شمرده می‌شد و طبرانی از داستان عبدالرحمن پسر بوبکر آورده است که حکم نزد پیامبر (ص) می‌نشست و چون وی (ص) سخن می‌گفت او با حرکات چشمش به توهین می‌پرداخت پس پیامبر (ص) او را دید و گفت: به همین گونه بمان! و پس از آن همیشه چشمش پرش داشت تا مرد.

و در گزارش مالک بن دینار: پیامبر (ص) به حکم بگذشت و حکم شروع کرد به مسخره کردن پیامبر (ص) با حرکات انگشتش. پس پیامبر او را دید و گفت: خدایا او را به لرزش و ارتعاش دچار کن پس در همان جا دچار لرزش و ارتعاش گردید - و حلبی می‌افزاید: و ابتلاش به این بیماری پس از آن بود که يك ماه

بیهوش افتاده بود^۱.

گزارش بالا را از طریق این حافظان: طبرانی، بیهقی، حاکم، در ج ۱ ص ۲۳۷ آوردیم و درست بودن آنرا باز نمودیم.

وبلاذری در الانساب ۲۷/۵ می نویسد: حکم بن ابی العاص در جاهلیت همسایه‌ی پیامبر (ص) بود و پس از ظهور اسلام بیش از همه‌ی همسایگان دگر، او (ص) را آزار می‌رساند، پس از فتح مکه، به مدینه آمد و در دین او طعن و تردید داشتند، پشت سر پیامبر (ص) راه می‌افتاد و با تکان دادن دهان و بینی تقلید درمی‌آورد و چون او (ص) به نماز می‌ایستاد وی هم پشت سرش می‌ایستاد و با حرکات انگشتان مسخره بازی درمی‌آورد و به همان گونه در حالت ارتعاش ماند و به‌جنون مبتلا شد و یک روز که پیامبر (ص) در خانه‌ی یکی از زنانش بود او دزدیده نگاه می‌کرد و چون رسول وی را بشناخت بانیزه‌ای کوچک بیرون شد و گفت: کیست که این قورباغه‌ی ملعون را از سوی من جواب بدهد؟ سپس گفت:

به خدا که او و خاندانش نباید با من در یک جا باشند پس همه‌شان را به طائف تبعید کرد و چون رسول در گذشت عثمان به شفاعت از ایشان با ابوبکر سخن گفت و خواست که بازشان گرداند او نپذیرفت و گفت: من رانده شدگان رسول (ص) را پناه نمی‌دهم سپس که عمر خلافت یافت با او نیز در باره‌ی ایشان به سخن پرداخت و او نیز پاسخی مانند ابوبکر داد و چون عثمان به خلافت رسید ایشان را به مدینه درآورد و گفت: من درباره‌ی ایشان با رسول سخن گفته و از او خواسته بودم که بازشان گرداند و او بمن وعده داده بود که به ایشان اجازه بازگشت دهد ولی پیش از اجازه در گذشت، پس مسلمانان از این که ایشان را به مدینه وارد کرده بود زبان به نکوهش گشودند.

واقعی گوید: حکم در ایام خلافت عثمان در مدینه در گذشت و او بروی نماز گزار دو بر گورش چادر زد.

و آورده است که سعید بن مسیب گفت: عثمان خطبه خواند و دستور داد

۱ - الاصابة ۱/۳۲۵، ۳۲۶، السيرة الحلیة ۱/۳۳۷، الفائق از زمخشری ۲/۳۰۵،

کبوترها را سربزند و گفت: درخانه‌های شما کبوتر زیاد شده و سنگت پسرانی نیز زیاد گردیده و چیزی از آن نیز به ما خورده، یکی از مردم گفت: رانده شده‌های پیامبر (ص) را پناه می‌دهد و آن گاه می‌گوید کبوترها را بکشید.

و در ص ۱۲۵ نیز این گزارش را به عبارتی کوتاه‌تر آورده و دو بیت از حسان بن ثابت درباره‌ی عبدالرحمن بن حکم نقل کرده - که در گزارش بو عمر خواهد آمد - و آن گاه گفته: وی سخنان محرمانه‌ی رسول (ص) را افشا می‌کرد پس بر وی نفرین فرستاد و او را به سوی طائف گسیل داشت - و همراه با اونیز عثمان ازرق و حارث و جز آن دو از فرزندان او - و گفت بامن نباید در يك جا باشید و ایشان همچنان رانده شده و در تبعید بودند تا عثمان ایشان را برگردانید و این کارش از انگیزه‌هایی بود که مردم را به نکوهش او واداشت.

و در سیره‌ی حلبی ۳۳۷ ر می‌خوانیم: پیامبر در مدینه نزد یکی از زنان او بود و حکم از درخانه‌ی او دزدانه نگاه می‌کرد پس رسول با نیزه‌ای کوچک - و گفته‌اند با میخ و شاخی باریک - که در دست داشت به سوی او بیرون شد و گفت: «کیست که از جانب من پاسخ این قورباغه را بدهد، اگر بیابمش چشمش را کور می‌کنم» پس او و فرزندان او را نفرین کرد - این گزارش را ابن اثیر نیز به اختصار در اسد الغابه ۳۴/۲ آورده است.

و بو عمر در استیعاب می‌نویسد: پیامبر حکم را از مدینه بیرون کرد و از آن جا برانده پس وی در طائف فرود آمد و پسرش مروان نیز با او بیرون شد و در انگیزه‌ای که موجب شد رسول او را تبعید کند به اختلاف سخن رفته، برخی گفته‌اند او نیرنگ می‌زد و خود را پنهان می‌کرد و آن چه را پیامبر (ص) درباره‌ی مشرکان قریش و دیگر کفار و منافقان به صورت سری با یاران خود می‌گفت او می‌شنید و آن را بر ملا می‌کرد تا این کار آشکار شد و نیز او پیامبر را در راه رفتن و پاره‌ای حرکاتش تقلید می‌کرد - و دیگر کارهایی که خوش ندارم یاد کنم - و گفته‌اند که پیامبر، راه رفتنش با سنگینی و وقار بود و حکم نیز تقلید او را در می‌آورد پس يك روز پیامبر نگاه کرد و او را دید و گفت: همچنین بمان. و از آن روز حکم دچار ارتعاش و لرزش اعضا گردید و عبدالرحمن بن حسان بن ثابت او را بنکوهید و در هجو عبدالرحمن بن حکم گفت:

به راستی که نفرین شده ، بدرت بسود پس استخوان های او را از
بیفکن که اگر آن را از دست بیفکنی دیوانه‌ئی مبتلا به رعشه را از دست
می‌افکنی

که از کارپرهیز گارانه ، شکم نهی و گرسنه می‌گردد و از کار پلید شکم
گنده و سیر می‌شود^۱

و بو عمر از طریق عبدالله پسر عمرو بن عاص آورده است که رسول (ص) گفت:
«مردی ملعون بر شما درمی‌آید» و من از عمرو جدا شده بودم تالباسش را بپوشد و
به نزد رسول (ص) آید و همه‌اش نگران بودم که مبادا او نخستین کسی باشد که در آید
پس حکم داخل شد^۲

و ابن حجر در تطهیر الجنان که در کنار صواعق چاپ شده ص ۱۴۴ می‌نویسد:
و باسندی که رجال آن رجال صحیح اند آمده است که عبدالله بن عمر گفت پیامبر (ص)
گفت: «در این ساعت مردی ملعون بر شما وارد خواهد شد» و من همچنان بیتابانه
ورود و خروج را در نظر داشتم تا فلان کس - به تصریح روایت احمد یعنی
حکم - وارد شد .

و بلاذری در الانساب ۱۲۶/۵ و حاکم در مستدرک ۲۸۱/۴ و واقدی - به نقل
سیره‌ی حلبی ۳۳۷/۱ - مسنداً آورده‌اند که عمرو بن مرة گفت: حکم از پیامبر
اجازه‌ی ورود خواست و حضرت که صدای او را شناخت گفت: اجازه‌اش بدهید
که لعنت خدا بر او باد و بر هر که از پشت وی به در می‌آید - مگر مؤمنان ایشان
که اندک‌اند - (بیشترشان) صاحبان نیرنگ و فریکاری‌اند دنیا به ایشان داده‌می‌شود
و در آخرت بهره‌ای ندارند^۳ .

۱- استیعاب ۱/۱۱۸، اسدالغا به ۲/۳۴

۲- استیعاب ۱/۱۱۹

۱- حاکم درستی گزارش بالا را گواهی کرده ، چنانچه هم‌دمیری در حیوة الحیوان ۲/۲۹۹
و ابن حجر در صواعق ص ۱۰۸ آن را یاد کرده‌اند و هم سیوطی در جمع الجوامع - چنان
چه در تدوین یافته‌ی کتاب وی به نقل از بویعلی و طبرانی و حاکم و بیهقی و ابن عساکر
می‌توان دید .

و در عبارتی که ابن حجر در تظهير الجنان که در حاشیه‌ی صواعق چاپ شده آورده می خوانیم :

اجازه اش بدهید که لعنت خدا و همه‌ی مردمان و فرشتگان بر او باد و بر آن چه از پشتش خارج می شود در دنیا سرفرازی می یابند و در آخرت به خواری دچار می شوند و صاحبان نیرنگ و فریب هستند مگر شایستگان ایشان که بسیارند کند . و حاکم در مستدرک ۴/ ۲۸۱ گزارشی آورده و آن را صحیح شمرده که به موجب آن عبدالله بن زبیر گفت پیامبر، حکم و فرزندانش را نفرین کرد .

و دارقطنی در الافراد و نیز طبرانی و ابن عساکر از طریق عبدالله بن عمر آورده اند که وی گفت : شبانه به نزد پیامبر کوچیدم پس علی پیامبر (ص) او را گفت : نزدیک بیا پس او همچنان به وی نزدیک شد تا گوش بر دهان پیامبر نهاد و همین طور که وی برایش نجوا می کرد او مانند فردی نگران سر برداشت و پیامبر به علی گفت : برو و او را همان گونه بیاور که گوسفند را به سوی شیر دوشنده می آرند . و من ناگهان علی را دیدم که گوش آویخته حکم را به دست گرفته او را داخل کرد و در برابر پیامبر برپای داشت پس پیامبر سه بار او را لعنت کرد و سپس گفت او را در جایی بدار تا گروهی از مهاجر و انصار به سوی او شوند سپس بر او نفرین فرستاد و لعنت کرد و گفت : البته این با کتاب خدا و سنت رسول مخالفت خواهد کرد و از پشت او فتنه هائی به در می آید که دود آن به آسمان می رسد گروهی از آن مردم گفتند : این کمتر و خوارتر از آن است که این کارها از وی بر آید گفت : چنان خواهد بود که گفتم و برخی از شما نیز در آن روز پیروان او خواهید بود (کنز العمال ۳۹/۶ ، ۹۰)

و ابن عساکر از طریق عبدالله بن زبیر آورده است که وی بر روی منبر گفت : قسم به پروردگار این خانه‌ی محترم و این شهر محترم (مکه) که حکم بن ابوالعاص و فرزندانش به زبان پیامبر، نفرین شده اند

و به گزارشی، او در حال طواف کعبه گفت : قسم به پروردگار این ساختمان که پیامبر حکم و فرزندانش را لعنت کرد کنز العمال ۹۰/۶ و ابن عساکر از طریق محمد بن کعب قرظی آورده است که او گفت :

پیامبر، حکم و زاد گانش را لعنت کرد مگر نیکان ایشان را که اندک اند .
و ابن ابی حاتم و ابن مردویه و عبد بن حمید و نسائی و ابن منذر گزارشی آورده اند - که حاکم نیز آن را نقل و به صحت آن داوری نموده - و به موجب آن، عبدالله گفت: من در مسجد بودم که مروان خطبه خواند و گفت: خداوند به خلیفه - معاویه - رأی نیکوئی درباره ی یزید القاه کرده که او را جانشین خود برگزیند چرا که بوبکر هم عمر را جانشین خود گردانید عبدالرحمن بن ابوبکر گفت: مگر دستگاه قیصر روم است؟ به خدا که بوبکر خلافت را نه در میان فرزنداناش قرار داد و نه میان کسی از خانواده اش، و رفتار معاویه نیز تنها بخاطر بزرگداشت فرزندش و مهربانی به او است مروان گفت: مگر تو همان نیستی که به پدر و مادرش گفت: ننگ بر شما باد؟ عبدالرحمن گفت مگر تو پسر همان ملعونی نیستی که پیامبر، پدرت را لعنت کرد؟ عایشه این بشنید و گفت: مروان توئی که به عبدالرحمن چنین و چنان گفتی؟ به خدا دروغ گفتی این درباره ی او نازل نشد درباره فلان پسر فلان نازل شد .

و به گزارشی دیگر از زبان محمد بن زیاد: چون معاویه برای پسرش بیعت گرفت مروان گفت: این همان شیوه ی بوبکر و عمر است عبدالرحمن گفت بلکه شیوه ی هراکلیوس و قیصر روم است مروان گفت: این مرد همان است که خدا در باره ی او گفت: کسی است که به پدر و مادرش گفت: ننگ بر شما تا پایان آیه . این خبر به عایشه رسید و گفت: «مروان دروغ گفت، مروان دروغ گفت . به خدا سو گند او نیست که درباره ی وی است و اگر می خواستم کسی را که آیه درباره اش نازل شده نام می بردم ولی رسول پدر مروان را در حالی لعن کرد که مروان در صلب او بود پس مروان خرد ریزه ای از لعنت خدا است» و به یک گزارش: «ولی رسول خدا پدرت را در حالی لعن کرد که تو در صلب او بودی پس تو خرد ریزه ای از لعنت خدائی» و به گزارش الفائق: «پس تو چکیده ی پلیدی^۱ از لعنت خدا و لعنت رسول او هستی .»

بر گردید به مستدرک حاکم ۴/۴۸۱، تفسیر قرطبی ۱۶/۱۹۷، تفسیر زمخشری،

۹۹/۳ ، الفائق از همو ۳۲۵/۲ ، تفسیر ابن کثیر ۱۵۹/۲ ، تفسیر رازی ۴۹۱/۷ ،
اسد الغابة از ابن اثیر ۳۴/۲ ، نهایه از ابن اثیر ۲۳/۳ ، شرح ابن ابی الحدید ۵۵/۲ ،
تفسیر نیشابوری که در کنار تفسیر طبری چاپ شده ۱۳/۲۶ ، الاجابة از زرکشی
ص ۱۴۱ ، تفسیر نسفی که در کنار تفسیر خازن چاپ شده ۱۳۲/۴ ، صواعق از
ابن حجر ص ۱۰۸ ، ارشاد الساری از قسطلانی ۳۲۵/۷ ، لسان العرب ۷۳/۹ ،
الدر المنثور ۴۱/۶ ، حیوة الحیوان از دمیری ۳۹۹/۲ ، سیرة حلبی ۳۳۷/۱ ،
تاج العروس ۶۹/۵ ، تفسیر شوکانی ۲۰/۵ ، تفسیر آلوسی ۲۰/۲۶ ، سیرة زینی دحلان
که در کنار سیرة حلبی چاپ شده : ۲۴۵/۱ .

شایان توجه : حدیث یاد شده را در بیشتر - اگر نگوییم همه - مآخذ بالا
با همان عبارات که ما آوردیم می توان یافت جزاین که بخاری در بخش تفسیر سورة
احقاف از صحیح خود - که آن را آورده لعنت به مروان و پدرش را از آن انداخته
و آنچه را عبدالرحمن گفته ، خوش نداشته که یاد کند و این است شیوه ی وی در
بیشتر گزارشگری هایش . و این هم عبارت او :

مروان را معاویه به کارگزاری حکومت در حجاز برگماشته بود ، روزی
به خطبه پرداخت و یزید را به یادها آورد تا برای پس از پدرش با او بیعت کنند پس
عبدالرحمن بن ابوبکر چیزی گفت و او گفت : بگیردش . پس وی به خانه ی عایشه
در آمد و به او دست نیافتند پس مروان گفت : این است همان که خدا در باره ی او
این آیه را نازل کرده : کسی است که به پدر و مادرش گفت « ننگ بر شما باد آیا
مرا وعده می دهید » پس عایشه از پشت پرده گفت خداوند چیزی از قرآن در باره ی
من نفرستاد جزاین که بی گناه بودن مرا فرو فرستاد .

و این حدیث ، دروغ بودن گزارشی را ثابت می کند که - چنانچه در ج ۷
ص ۲۳۶ از چاپ دوم گذشت حضرات به امیر مؤمنان و ابن عباس بسته اند که آیه ی
« واصلح لی فی ذریتی » در باره ی ابوبکر نازل شده است .

و پس از همه ی این ها حکم همان است که مردم را به گمراهی می خواند و از
مسلمان شدن باز می داشت روزی حویطب با مروان در یک جا بودند مروان از وی
پرسید چند سال داری وی او را آگاه ساخت پس او گفت : پیرمرد ! تو چندان دیر

به اسلام گرویدی که جوانان از تو پیشی جستند ، حویطب گفت : از خدا یاری می‌خواهیم ، به خدا سوگند من بارها می‌خواستم مسلمان شوم و در همه‌ی موارد پدرت مانع من می‌شد و می‌گفت : برای يك دین تازه، سرفرازیات را پائین می‌آوری و کیش پدران را را می‌کنی و پیرو می‌گرددی ؟ مروان خاموش شد و از آن‌چه به‌وی گفته بود پشیمان گردید. تاریخ ابن کثیر ۷۰/۸ .

حکم در قرآن

ابن مردویه آورده است که بوعثمان نه‌دی گفت چون مردم با یزید بیعت کردند مروان گفت : این به همان شیوه‌ی بوبکر و عمر است - تا پایان داستان که یاد شد - پس عائشه گفت : آن‌آیه درباره‌ی عبدالرحمن نازل نشده ولی این‌آیه در باره‌ی پدرت نازل شده که : فرمان نبر هر سوگند پیشه‌ی حقیر را که عیج و پادوی سخن‌چینی است سوره‌ی قلم آیه ۱۰ .

برگردیده : الدر المنثور ۶/۴۱، ۲۵۱، سیره حلبی ۱/۳۳۷، تفسیر شوکانی ۵/۲۶۳، تفسیر آلوسی ۲۹/۲۸ سیره زینی دحلان در کنار سیره حلبی ۱/۲۲۵ .
و ابن مردویه آورده است که عائشه به مروان گفت : شنیدم پیغمبر به پدر وجد تو - ابوالعاص بن امیه - می‌گفت مقصود از شجره‌ی ملعونه که نام آن در قرآن آمده شمائید .

گزارش بالارا ، هم سیوطی در الدر المنثور ۴/۱۹۱ آورده است و هم حلبی در سیره ۱/۳۳۷ و هم شوکانی در تفسیر خود ۳/۲۳۱ و هم آلوسی در تفسیر خود . و در عبارت قرطبی در تفسیر او ۱۰/۲۸۶ گزارش را به این گونه می‌خوانیم :

عائشه به مروان گفت : خدا پدرت را هنگامی لعنت کرد که تو در صلب او بودی پس تو پاره‌ای از لعنت خدا هستی و سپس گفت (و پاره‌ای از) شجره‌ی ملعونه که نام آن در قرآن آمده است .

ابن ابی حاتم از زبان یعلی بن مرة آورده است که رسول (ص) گفت «بنی‌امیه را دیدم بر متبرهای زمین ؛ وزود است که بر شما سلطنت نمایند و بیاید که ایشان

صاحبان بدی‌ها هستند» و از همین روی بود که رسول اندوهگین شد تا خدا این آیت فرستاد رؤیائی که به تو نشان دادیم و نیز شجره‌ی ملعونه در قرآن را تنها آزمایشی قرار دادیم برای مردم، ما بیمشان می‌دهیم اما جز طغیان سخت نمی‌افزایندشان سوره‌ی اسراء آیه‌ی ۶۰.

و این مردویه آورده است که حسین بن علی گفت: يكروز رسول (ص) اندوهگین بود، گفتندش ای رسول تو را چه می‌شود گفت: در خواب به من چنان نمودند که گویا بنی‌امیه این منبر مرا دست به دست می‌گردانند گفتند ای رسول اندوه مخور که این دنیائی است که به ایشان می‌رسد پس خدا این آیت فرستاد: رویائی که به تو ... تا پایان آیه.

و این ابی حاتم و ابن مردویه و بیهقی و ابن عساکر آورده‌اند که سعید بن مسیب گفت رسول در خواب امویان را بر منبرها دید و این او را بد آمد پس خدا به او وحی فرستاد: این تنها دنیائی است که به ایشان داده شده پس دیده‌ی او روشن شد و همین است که خدا می‌گوید: رؤیائی را که به تو ... تا پایان آیه.

و طبری و قرطبی و دیگران از طریق سهل بن سعد آورده‌اند که رسول (ص) در خواب بنی‌امیه را دید مانند بوزینه‌ها بر منبر او برمی‌جهند پس او را ناخوش آمد و دیگر خنده بر لب او آشکار نشد تا در گذشت و خدا این آیه فرستاد: رؤیائی را که به تو ... تا پایان آیه.

و قرطبی و نیشابوری آورده‌اند که ابن عباس گفت: مقصود از شجره‌ی ملعونه در قرآن، امویان‌اند.

و این ابی حاتم از زبان پسر عمرو^۱ آورده است که پیامبر (ص) گفت در خواب فرزندان حکم را دیدم که مانند بوزینگان از منبرها بالا می‌رفتند پس خدا این آیه فرستاد: رؤیائی را که به تو نشان دادیم و نیز شجره‌ی ملعونه - یعنی حکم و فرزندان او - را تنها آزمایشی گردانیدیم برای مردم.

و در يك عبارت: پیامبر (ص) در خواب دید که فرزندان حکم اموی منبر او را چنان دست به دست می‌گردانند که کودکان توپ را، پس او را بد آمد.

و به گزارش از حاکم و بیهقی در الدلائل - و ابن عساکر و ابویعلی از طریق بوهریره، پیامبر گفت: «در خواب به من چنان نمودند که گویا فرزندان حکم مانند بوزینگان بر منبر من برمی جهند» و از آن پس، دیگر پیامبر را خندان ندیدند تا در گذشت

مدارك گزارش های ما : تفسیر طبری ۷۷/۱۵، تاریخ طبری ۳۵۶/۱۱، مستدرک حاکم ۲۸/۲، تاریخ خطیب ۲۸/۸ و ۴۴/۹، تفسیر نیشابوری در کنار تفسیر طبری ۵۵/۱۵، تفسیر قرطبی ۲۸۳/۱۰، النزاع و النخاصم از مقریزی ص ۵۲، اسد الغابة ۱۴/۳ - از طریق ترمذی - تطهیر الجنان از ابن حجر در کنار صواعق ص ۱۴۸ - که می نویسد : میانجیان این گزارش از رجال صحیح اند مگر یکی شان که موثق است - الخصایص الکبری ۱۱۸/۲،

الدر المنثور ۱۹۱/۴، کنز العمال ۹۰/۶، تفسیر خازن ۱۷۷/۳، تفسیر شوکانی ۲۳۰/۳ و ۲۳۱، تفسیر آلوسی ۱۰۷/۱۵. آلوسی می نویسد :

در این آیه «وما جعلنا... الا فتنة» مقصود از جعل فتنة آن است که آن را برای ایشان وسیله ای آزمایش و ابتلا گردانیده و ابن مسیب نیز آیه را به همین گونه تفسیر کرده - و این امر را به نسبت با آن تعداد از خلفایشان باید در نظر گرفت که کردند آن چه کردند و از راه سنت های حق بگردیدند و دادگری نمودند و سپس نیز باید آن را - گذشته از خلفایشان - نسبت به کار گزاران تبهارشان در نظر گرفت یا نسبت به دستیارانشان در هر لباس . و شاید هم مقصود آیه این باشد که : «ما خلافت ایشان و خود ایشان را قرار ندادیم مگر وسیله ای برای فتنة و آزمایش» که در این فراز مذمت بسیاری از ایشان شده و ضمیر «نخوفهم» را که بر این نهاده از آن بوده که او فرزندان یا شجره ای داشته - به اعتبار آن که مقصود از آن، امویان اند - و لعنت بر ایشان به خاطر کارهایی بود که از ایشان سرزد از ریختن خون های بیگناهان و تعرض ناروایه نوامیس و دست درازی ناسزا به اموال و جلوگیری مردم از رسیدن به حقوق خویش، و دگرگون کردن احکام و حکم دادن برخلاف آن چه خدا نازل کرده و دیگر زشت کاری های سهمناک و رسوائی های سترک که تا شب و روز نباید از یادها نمی رود و لعنت برایشان که

در قرآن آمده یا به صورت خاص است چنان که شیعه می‌پندارند یا به وجه عام - چنان که مامی گوئیم - زیر اخدای گوید: «به راستی کسانی که خدا و رسول او را بیازارند خدا در دنیا و آخرت، ایشان را لعنت کرده است و هم می‌گوید: توانید بود که اگر روی بگردانید در زمین تباهی کنید و روابط خویشاوندی‌تان را ببرید همان کسان اند که خدا لعنتشان کرده و کرشان کرده و دیدگان‌شان را کور کرده است» و نیز آیات دیگر که احتمال حکم آن برایشان را می‌توان سزاوارتر دانست تا دیگران. تا آخر سخن او که باید به کتابش بنگرید.

نگاهی به دو فراز

۱- قرطبی پس از گزارش حدیث رؤیا می‌نویسد: در این رؤیا عثمان و عمر بن عبدالعزیز و معاویه داخل نیستند.

ما نمی‌خواهیم در پیرامون این خاصه خرجی که وی روا داشته سخن دراز کنیم و در تعمیم حکم عامی لب‌تر کنیم که در احادیث یاد شده و نظایر آن - درباره‌ی عموم بنی‌امیه و بخصوص بنی‌ابی‌العاص جد عثمان - آمده نظیر سخن پیامبر که به روایت صحیح از طریق بوسعید خدری رسیده: راستی که پس از من خاندان من از دست امت من دچار کشتار و آوارگی خواهند شد و راستی که سرسخت‌ترین توده‌های دشمن ما در برابر ما بنی‌امیه‌اند و بنی مغیره و بنی مخزوم^۱

و نیز این سخن او که از راه بوذررسیده: چون امویان به چهل تن رسند بندگان خدا را بردگان خویش می‌گیرند و مال خدا را عطائی برای خویش، و کتاب خدا را مایه‌ای برای تبهکاری^۲

و نیز این که از طریق حمران بن جابر مامی آورده‌اند پیامبر سه بار گفت: وای بر امویان - چنان که در الاصابه - ۳۵۳/۱ آمده - گزارش بالا را ابن منده آورده است سیوطی نیز در الجامع الکبیر - به گونه‌ای که از تدوین یسافته‌ی آن ۹۱،۳۹/۶

۱- مستدرک حاکم که به صحت حدیث نیز گواهی داده است

۲- مستدرک حاکم ۴۷۹/۴ و به گونه‌ای که در کنز العمال ۳۹/۶ می‌خواهیم این عساکرنیز آن

را آورده است.

برمی آید آن را به نقل از ابن منده و بونعیم آورده است.

و نیز ابن سخن پیامبر که از طریق ابوذر رسیده است : چون پسران ابوالعاص به سی مرد رسند مال خدا را غنیمتی برای خویش شمرند و بندگان خدا را بردگان خویش و دین خدا را وسیله ای برای تبهکاری. حلام بن جفا گفت : این حدیث را بر ابوذر انکار کردند و علی (ض) گواهی داد که از پیامبر شنیدم می گفت : آسمان سایه بر سر نیفکند و زمین در بر نگیرد کسی را سنگ تو را از ابوذر را ، و گواهی می دهم که آن را رسول خدا گفته است .

گزارش بالا را حاکم از چند طریق آورده و به گونه ای که در المستدرک ۴/۳۸۵ می خوانیم او ذهبی حکم به صحت آن داده اند چنانچه به نوشته ی کنز العمال - ۹۰، ۳۹/۶ - احمد و ابن عساکر و بویعلی و طبرانی و دارقطنی نیز از طریق بوسعید و ابوذر و ابن عباس و معاویه و بوهریره آن را آورده اند .

و ابن حجر در تطهیر الجنان - حاشیه ی صواعق - به سندی که آن را حسن شمرده آورده است که مروان برای حاجتی بر معاویه درآمد و گفت : «خرج من زیاد است ، شده ام پدر ده تن و برادر ده تن و عموی ده تن» سپس که برفت معاویه به ابن عباس که با او بر تختش نشسته بود گفت : ابن عباس تو را به خدا سوگند می دهم که آیا نمی دانی رسول (ص) گفت : چون فرزندان پدر حکم به سی مرد رسند آیات خدا را میان خود غنیمتی می گیرند و بندگان خدا را بردگانی و کتاب او را وسیله ی نیرنگ و فریب و چون به ۴۰۷ تن رسند نابودی شان از آن هم زودتر خواهد بود . او گفت : به خدا آری .

و سخن پیامبر با اسنادی که ابن حجر در تطهیر الجنان - حاشیه ی صواعق ص ۱۳۴ - آن را حسن شمرده : بدترین عربان امویان اند و بنو حنیفه و بنو ثقیف . ابن حجر گوید : این روایت صحیح است - به گفته ی حاکم به شرط روایت بخاری و مسلم - و آورده اند که بوبرزه گفت : دشمن ترین تیره ها - یامردمان - نزد پیامبر امویان بودند .

و نیز ابن سخن از امیر مؤمنان : هرامتی را آفتی است و آفت این امت امویان اند . کنز العمال ۹۱/۶

پس از ملاحظه‌ی این عموماًت و احکام عام - و به خصوص پس از توجه به آن چه تاریخ‌های مدون و سرگذشت‌نامه‌ها ثبت کرده‌اند و پس از احاطه به احوال و اوصاف مردمان و آن چه کردند و در گرداب آن افتادند ، پس از همه‌ی این‌ها داوری درباره‌ی سخن قرطبی را می‌گذاریم به عهده‌ی وجدان شما خوانندگان گرامی !

ابن حجر نیز در صواعق ص ۱۰۸ می‌نویسد: «به گفته‌ی دمیری در حیوة الحیوان ابن ظفر گفته: این حکم و نیز بوجهل به داء العضال (بیماری سخت و درمان ناپذیر) دچار بودند.

و این که پیامبر (ص) حکم و پسرش را لعنت کرد زبانی برای ایشان ندارد زیرا او (ص) این کار خود را با گفتارش که در حدیث دیگر بیان نموده جبران کرده زیرا آن جامی گوید او بشری است و مانند همه‌ی آدمیان، بر سر خشم می‌آید و او از خدا خواسته است که هر که را دشنام گفت یا لعنت کرد یا بر او نفرین فرستاد این‌ها را برای او موجب رحمت و پاکی و کفاره و تزکیه‌ی او قرار دهد و آن چه دمیری از ابن ظفر در باره‌ی بوجهل نقل کرده تأویل بردار نیست به خلاف سخنش در باره‌ی حکم زیرا او از اصحاب پیامبر بوده و قبیح و بسیار هم قبیح است که یکی از صحابه به این بیماری دچار شود پس اگر این خبر صحیح باشد باید آن را حمل بر این کرد که وی پیش از اسلام دچار آن بوده است.» پایان

من نمی‌دانم که آیا ابن حجر می‌فهمد چه کلماتی از خامه‌اش تراوش می‌کند یا نه؟ و آیا این سخنان را از سر شوخی می‌گوید یا جدی است؟ اما این که عذر آورده و گفته: لعنت کردن پیامبر (ص) زبانی به حکم و پسرش نمی‌رساند... تا پایان، این را از گزارشی گرفته است که بخاری و مسلم هر يك در صحیح خود آن را از طریق بوهریره آورده‌اند جز این که او کلماتی از آن را تحریف نموده و چیزی به آن افزوده و این هم اصل آن: خدا یا محمد بشری است و مانند افراد بشر خشم می‌گیرد و من نزد تو پیمانی گرفتم که با آن مخالفت نمائی پس هر مؤمنی را که آزرده یا دشنام دادم یا نفرین کردم یا او را تازیانه زدم این‌ها را برای او کفاره‌ی گناهانش و موجبی برای نزدیکی وی به درگاهت گردان.

چنین سخنانی موجب کاستن از مقام پیامبری است به خاطر يك اموی فرو-
مایه ؛ و پنداشتن این که دارندهی آن مقام همچون انسانی معمولی است که آنچه
دیگران را می شوراند او را هم می شوراند و خود برای اموری خشم می گیرد
که شایستهی خشم گرفتن نیست و تازه مخالف است با آیهی قرآن که به موجب
آن، پیامبر از سر هوی و هوس سخن نمی گوید و سخن او جزوحی که
به او می رسد نیست ، آری او هم بشری است اما همان طور که در
قرآن آمده: بگو من نیز بشری هستم که به من وحی می شود. پس اگر دروحی بوده
است که آن را نده شده و فرزندانش را لعنت کند چه چیزی می تواند او را از لعنت
برساند ؟ مگر آن که ابن حجر بپندارد وحی نیز پیرو هوس هاست. سهمناک است
سخنی که از دهان هاشان بدر می آید..

چگونه می شود که لعنت موجب رحمت و تزکیه و پاکي و کفارهی گناهان
گردد با آن که به دستور خداوند، به جای خود خورده است؟
وجه می کند ابن حجر با این روایت صحیح پیایی آینده که دشنام دادن به
مسلمان فسق است؟^۱

و چگونه ایمانش به او اجازه می دهد که پیامبر به ناروا کسی را دشنام دهد یا
لعنت کند یا گزند رساند یا مردی را تازیانه زند؟ همه ی این ها با مقام عصمت منافی
است و خداوند می گوید: کسانی که زنان و مردان مؤمن را با (انتساب) به کارهایی
که نکرده اند - بیازارند تهمت و گناهی آشکار تحمل کرده اند و در خبر صحیح آمده
است که پیامبر ، دشنام گوی و بد زبان و لعنت خوان نبود و خود از نفرین فرستادن
بربت پرستان سرباز زد و گفت من برای لعنت فرستادن مبعوث نشدم و مبعوث شدم
برای مهربانی^۲ پس او (ص) با امیدواری به راه یافتن هدایت در وجود آن مشرکان
از لعنت کردن و نفرین فرستادن بر آنان سرباز زد ولی چون در حکم و فرزندانش

۱- این گزارش را احمد و بخاری و ترمذی و نسائی و ابن ماجه و دیگران از طریق ابن مسعود
آورده اند چنانکه ابن ماجه از طریق جابرو سعد و طبرانی از راه عبدالله بن مغفل و عمرو بن نعمان
آن را آورده و گروهی از حافظان مانند هیشمی و سیوطی و مناوی صحت آن را گواهی کرده اند .
۲- این روایت را بخاری در صحیح خود ۲۲/۹ و مسلم در صحیح خود ۳۹۳/۲ آورده اند.

امید هیچ خبری نداشت لعنتی برایشان فرستاد که رسوائی ابدی را برایشان ماندگار ساخت.

آری آن روایت بخاری و مسلم را که منافی با عصمت رسول است دست‌های آلوده به هوس در روزگار معاویه بیافرید تا هم خود را به آستان او نزدیک کند و هم باشندر غاز عطای او طمع خود را پاسخ بگوید و هم در نزد خاندان ابوالعاص که در چشم او مقرب بودند دوستانی بیابد. و هر که خواهد در این زمینه با مباحثی گسترده تر از آن چه این جا یاد کردیم آشنا شود، به کتاب «بوهیره» بنگرد که سرور ما عبدالحسین شرف‌الدین عاملی نگاشته است - ص ۱۱۸ تا ۱۲۹ -

گرفتیم که العیاذ بالله، ما در پذیرفتن افسانه‌هایی که ابن حجر درباره‌ی پیامبر معصوم و مقدس آورده با وی همداستان شدیم و لسی آن بی‌خبرچه نیرنگی سوار می‌کند که آیات نازل شده درباره‌ی حکم و فرزندان‌ش را توجیه بنماید؟ آیا در آن، گزندی می‌بیند؟ یا آن را هم مایه‌ی رحمت و تزکیه و کفاره‌ی گناهان و پاکی می‌انگارد؟

و چه بسیار فاصله است میان عقیده‌ی ابن حجر درباره‌ی حکم و میان سخن بوبکر به عثمان درباره‌ی وی - که بیاید - : راه عمویت به سوی آتش است. و میان سخن عمر به عثمان: وای بر تو عثمان! درباره‌ی لعنت شده و رانده شده‌ی پیامبر و دشمن خدا و رسول او با من سخن می‌گوئی؟

اما این که خواسته است چاره‌ای برای بیماری حکم بیاندیشد خود می‌داند که داغی ننگین تر از این هابه‌وی خورده که همان لعنت و طرد شدن به وسیله‌ی پیامبر باشد. چرا که لعنتی، پیامبر را در راه رفتنش مسخره می‌کرد تا نفرین حضرت او، را گرفت. و با همه‌ی این‌ها آیا باز هم صحابی بودن او سودی برایش دارد؟ و آیا دزدی را که در کنار صحابه جای گرفته تا مال‌هاشان را بر باید و میان ایشان آشوبها برپا کند اصلاً می‌توان به عنوان صحابی پیامبر یاد کرد و به این سان فضیلتی هر چه چشمگیرتر به وی بخشید؟ آیا منافقانی را که آن روز در مدینه بودند می‌توان از مصاحبان پیامبر شمرد که قرآن درباره‌ی ایشان گوید: «برخی از مردم مدینه نیز در نفاق فرو رفته‌اند» اگر صرف مصاحبت با پیامبر بتواند نظایر حکم را پاک بنماید به طریق

اولی آن منافقان را پاك می كند زیرا پرده از كارایشان برداشته نشد برخلاف حكم كه در دوره ی رسول و دو خلیفه ی نخست پرده از كارش برداشتند تا برادرزاده اش خواست او را از آن رسوائی برهاند و بدان گونه گوئی يك دسته گیاه خشك و تر آمیخته را میان مثنی مرغكان پیایی آینده بیافزود و كینه های به خاك سپرده شده را به درآورد و نمایان ساخت و آن چه را می رفت فراموش شود به یادها آورد.

وانگهی گیرم كه مصاحبت با پیغمبر، بیماری های جان و امراض دل را از میان می برد ولی آیا دردهای جسمانی را هم نابود می كند؟ در كتاب های طب ندیده ایم كه چنین اعجازی را برای آن یاد کرده و آن را از جمله دواهایی شمرده باشند كه برای دردی از دردها سودمند است - و از جمله برای آن بیماری سخت و درمان ناپذیر كه ابن حجر پنداشته است صرفاً به خاطر مسلمان و صحابی بودن حكم نباید در وی راه یابد و جایز دانسته است كه ابتلای او به این بیماری، پیش از پیوستنش به مسلمانان باشد! كه زنده باد این طب نوظهور!

بسیار ممكن می نماید كه این بیماری سخت و درمان ناپذیر از علل رانده شدن آن مرد از مدینه بوده و پیامبر نخواسته است كه میان یاران او و درپایگاه پیام آوری اش فردی رسوا مانند او باشد.

گفتگو را كه بایك دیگر به این جا رساندیم و حكم و ارج او را كه در ادوار زندگی اش - چه در دوره ی مسلمانی و چه در دوره جاهلیت - شناختیم اینك اشعاری را بخوان كه سالم بن وابصه برای تقرب به معاویه بن مروان بن حكم سروده و گفته:

« هنگامی كه يك روز امویان به افتخار كردن پردازند

قریش خاموش می ماند و گوید آنان اندكان فضل و بخشش

و چون گفته شود: بهترینتان را بیاورید

همه همداستان شوند كه بهترین همه ی مردم حكم است

مگر نه شما زادگان مروان، باران كشور مائید

- و آن هم هنگامی كه سال قحطی از پرشدن مشك ها جلو گیری می كند -

سبحان الله! چه خواهد بود ارزش آدمیانی كه بهترینشان حكم باشد و چه

حکمی دارد آن خشکسالی ای که باران آن، فرزندان مروان باشند؟ این سخنان هیچ نیست مگر افسانه‌های پیشینیان که دست تندروان در برتر خوانی‌ها آن را ساخته است.

پرسش:

بامن بیایید تا از خلیفه پرسیم چرا لعنت شده و طرد شده‌ی رسول (حکم) را پناه داده با آن که در برابر چشم و بیخ گوش خودش بود که آیات قرآن در مذمت وی فرود آمد و لعنت‌های پیوسته از مقام پیامبر - هم به سوی او سرازیر شده به سوی کسانی که از پشت او پدر آمدند - به جز مؤمنان ایشان که بسیار اند کنند - این کار عثمان چه مجوزی داشت و چرا او را به مدینه‌ی پیامبر برگرداند با آن که وی (ص) او و پسرانش را از آن شهر طرد کرده بود تا آنجا را از پلیدی‌ها و ناپاکی‌های امویان پاک کند و عثمان از بوبکر و سپس عمر خواست که او را برگردانند و هر دوی ایشان گفتند گرهی را که پیامبر زده من باز نمی‌کنم^۱ و حلبی در سیره ۸۵/۲ می‌نویسد: به او (حکم) می‌گفتند: رانده شده و لعنت شده‌ی پیامبر. و پیامبر او را به طائف راند و تا پایان روزگار پیامبر و بخشی از روزگار بوبکر در آنجا درنگ کرد و چون عثمان از بوبکر خواست که او را به مدینه بیاورد وی نپذیرفت و در پاسخ عثمان که گفت: عمومی من است گفت: راه عمومی به سوی آتش است هیئات هیئات که چیزی از آن چه را پیامبر انجام داده من تغییر دهم به خدا که هرگز او را باز نمی‌گردانم و چون بوبکر مرد و عمر بر سر کار آمد عثمان درباره‌ی حکم با او به سخن پرداخت و او گفت: وای بر تو عثمان درباره‌ی لعنت شده و طرد شده‌ی پیامبر و دشمن خدا و پیامبر با من سخن می‌گوئی؟ پس از آن چون عثمان خلافت یافت وی را به مدینه برگردانید و این کار بر مهاجران و انصار گران آمد و بزرگان صحابه آن را منکر شمردند و این خود از بزرگ‌ترین عوامل شورش علیه او بود پایان سخن حلبی. آیا خلیفه سرمشقی نیکو در پیامبر برای خود نمی‌یافت با آن که خدا می‌گوید: راستی که برای شما در پیامبر سرمشقی نیکو است، برای آن کسان که امیدوار به خدا و روز

۱- انساب بلاذری ۲۷/۵، الریاض النضره ۱۲۳/۲، اسد الغابة ۳۵/۲، سیره حلبی ۳۳۷/۱

قیامت باشند و خدا را بسیار یاد کنند^۱ یا مگر قبیله و خویشان او در نزد وی محبوب تر از خدا و رسول بودند با آن که گفته‌ی قرآن در برابر وی بود: بگو اگر پدرانتان و فرزندان‌تان و برادرانتان و همسرانتان و خویشان‌تان و اموالی که به دست آورده‌اید و تجارتی که از کساد آن می‌هراسید و مسکن‌هایی که بدان خوشدلید نزد شما از خدا و پیغمبر او و جهاد در راه وی محبوب تر است، انتظار برید تا خدا فرمان خویش ببارد که خدا گروه عصیان پیشگان را هدایت نمی‌کند (توبه آیه ۴۰)

وانگهی خلیفه باچه مجوزی آن همه بخشش‌های کلان از حقوق و سهمیه‌های مسلمانان را بر آن مرد روا داشت؟ و آن هم پس ازدادن سرپرستی به اودر کار گرفتن صدقات که شرط آن، اعتماد به شخص و درستکار بودن او است و لعنت شده نه درستکار است و نه مورد اعتماد.

و پس از این‌ها از حکم و خلیفه‌ای که او را به کار گماشته می‌پرسیم چه موجهی داشت که اموال صدقات قضاعه را به مرکز خلافت حمل کنند با این که بنا بر آن چه در ص ۱۶ گذشت در سنت اسلام، ثابت چنان است که باید آن را میان فقرای همان محل بخش کنند و اقوال فقها نیز همین را می‌رساند، بوعبید در الاموال ص ۵۹۶ می‌نویسد: امروز همه‌ی علما اجماع دارند بر پیروی از همان سنت‌ها و می‌گویند مردم هر شهری از شهرها یا اهل هر آبی از آب‌ها تا وقتی که در میان خودشان نیازمند هست - یکی و بیشتر - سزاوارترند به استفاده از صدقات خودشان هر چند کار به آن جاکشد که همه‌ی صدقاتشان به هزینه‌ی خودشان رسد و کار گزار صدقه وقتی برمی‌گردد چیزی به همراه نداشته باشد، و احادیث هم که آمده همین دستور را روشن می‌کند. سپس احادیثی ذکر کرده و در ص ۵۹۷ می‌نویسد: بوعبید گوید: همه‌ی این احادیث، ثابت می‌کند که هر قومی به استفاده از صدقات خود سزاوارترند؛ تا آن گاه که دیگر نیازی به آن نداشته باشند و این استحقاق خاص را که برای ایشان در مقابل دیگر فقرا قائلیم بر اساس سنتی است که احترام همسایگی و نزدیک بودن خانه‌شان را به خانه‌ی ثروتمندان ثابت می‌کند. پایان

آبادر میان قضاعه هیچ نیازمندی نبود تا به وی داده شود و آبا در مدینه هیچ

يك از فقرای مسلمانان نبودند تا آن ثروت کلان میان ایشان به مساوات تقسیم شود ؟
با آن که : صدقات تنها برای تهیدستان است و مستمندان و کارگزاران آن تا پایان
آیه... پس اختصاص دادن آن‌ها به حکم برای چه بوده است؟

بامن به سراغ بیچاره‌ی صاحب ثروتی بیایید که بخواهد یا نخواهد صدقات
را از اومی گیرند و او هم میدانند که آن اموال از دست آن گردنکشان یا آن باجگیر-
های سبه‌روی همچون حکم و مروان و ولید و سعید به کجا سرازیر می‌شود و به یاری
آن، چه گناهان و پرده‌داری‌ها به انجام می‌رسد و هنوز هم گوش او از آوای آن چه
خالد بن ولید، - شمشیر خدا (III) - با مالک بن نویره وزن و کسان و دارائی‌اش کرد
تهی نشده است با آن که او از خوانندگان قرآن می‌شنید که این آیه را می‌خواندند:
از اموال ایشان صدقه‌ای بگیری و بوسیله‌ی آن ایشان را پاك نما و تزکیه کن (سوره‌ی
توبه آیه ۳۰) اکنون آیا چنان بیچاره‌ای، گرفتن این اموال را برای پاك و تزکیه
شدن می‌بیند؟ داوری تنها با خداست.

آری روسپی بازتقیف - مغیره بن شعبه - می‌گوید : پیامبر به ما دستور داد که
صدقات را به ایشان رد کنیم و حساب آن با ایشان است^۱ و ابن عمر می‌گوید: آن را
به ایشان دهید هر چند که با آن باده‌گساری کنند و می‌گوید: آن را به امیران رد کنید
هر چند که با آن بر سر سفره‌هاشان گوشت سگ‌ها را پاره‌پاره کنند^۲

ما هیچ ارزشی برای این فتوی‌ها قائل نیستیم و گمان نمی‌کنم که پژوهش-
گران نیز از جی به آن نهند زیرا که آن‌ها زائیده‌ی خوش‌بینی‌هایی خشك و خالی
است و در بساره‌ی چنان امیران - با اسنادی که حاکم و ذهبی حکم به صحت آن
داده‌اند - از طریق جابر پسر عبدالله انصاری رسیده است که پیامبر به کعب بن عجره
گفت: ای کعب خدا تو را از امارت بیخردان پناه دهد پرسید ای رسول خدا امارت
بیخردان چیست؟ گفت امیرانی که پس از من خواهند بود؛ نه با راهنمائی‌های من
به راه می‌آیند و نه شیوه‌ی مرا روش خود می‌گردانند پس کسانی که ایشان را به-
دروغگوئی‌شان تصدیق کنند و برستمکاری‌شان یاری‌شان دهند از من نیستند و من از

۱- سنن بیهقی ۱۱۵/۴

۲- سنن بیهقی ۱۱۵/۴ الاموال از ابو عبید ص ۵۷۰

آنان نیستم و برحوض من وارد نمی‌شوند و کسانی که ایشان را به دروغ گوئی شان تصدیق نکنند و برستمکاری شان یاری شان ندهند آنان از من اند و من از آنانم و برحوض من وارد می‌شوند.^۱

با این حساب ، دادن صدقات به آن امیران از روشن‌ترین نمونه‌های کمک به گناه و کین‌توزی است و در قرآن آمده است : یاری دهید یکدیگر را در کار نیک و در پرهیزکاری و یاری ندهید در گناه و کین‌توزی . سورة مائده آیه ۲

و انگهی صدقات مانند مقرری‌های مالی‌ای است در دارائی ثروتمندان برای گذران تهیدستان توده ، امیرمؤمنان گوید : خداوند در اموال اغنیاء چیزی را واجب گردانیده است که تهیدستان را بسنده باشد پس اگر ایشان گرسنه و برهنه بمانند یا به سختی‌افتند برای آن است که اغنیاء حقوقی را که برگردن ایشان بوده نداده‌اند و در آن هنگام برخدا سزاوار است که ایشان را به پای حساب کشد و عذاب کند (اموال از ابو عبید ص ۵۹۵ المحلی از ابن حزم ۱۵۸/۶ و خطیب نیز آن را در تاریخ خود مرفوعاً از طریق علی از رسول گزارش کرده است)

روایت بالا به این عبارت هم آمده : خداوند قسوت بینوایان را در اموال اغنیاء نهاده ؛ پس هیچ تهیدستی گرسنه نماند مگر برای آن چه دولت‌مندی با (ادا نکردن) آن بهره‌مندی یافته و خدا انسان را از این (کوتاهی) بازخواست می‌کند (نهج البلاغه ۲/۲۱۴) .

این است برنامه‌ی صدقات در آئین پاك ما ، و این است که دارنده‌ی مال را پاك و تزکیه می‌کند و ننگ عقاید تباه فقرا را - که راه آشتی را می‌بندد و جویبار صافی زندگی را تیره می‌سازد - از دل اجتماع می‌زداید .

تازه خلیفه مدعی است که^۲ پیامبر پس از گفتگو با او وعده داده بود که حکم را باز گرداند ، که اگر به راستی چنین وعده‌ای در کار بود باید پرسید چرا هیچکس به جز عثمان از آن مطلع نشد و چرا دو خلیفه‌ی سابق از آن ، آگاهی نیافتند ؟ و

۱- مستدرک حاکم ۴/۲۲۲

۲- انساب از بلاذری ۲۷/۵ : الرياض النضرة ۲/۱۴۳ ، مرآة الجنان از یاقمی ۸۵/۱ ، صواعق

ص ۶۸ سيرة حلبی ۲/۸۶ .

هنگامی که او برای برگرداندن حکم با آن دو سخن گفت و به گونه‌ای که دیدی از ایشان تودهنی خورد چرا آن موقع جریان وعده را نگفت یا مگر آن دو به گزارشگری او اطمینان نداشتند؟ که این هم مشکل دیگری است؛ و شاید هم روایت او را تصدیق کردند ولی دیدند که پیامبر وعده کرده حکم را برگرداند و برنگردانده - و شاید هم مصلحت موجود در عمل یا شرایط و امکانات اجازه نداد که آن وعده را عملی کند - تا در گذشته؛ و لسی از کجا می‌توان فهمید که بعدها شرایط و امکاناتی برای برگرداندن او آماده شده که پیامبر در آن هنگام، برگرداندن او را مجاز می‌شمرده؟ و اگر شبهه‌ای هم وجود داشت که می‌توان او را برگردانید دو خلیفه‌ی نخست هنگامی که عثمان در باره‌ی او با ایشان سخن گفت به آن عمل می‌کردند ولی آن دو، چنین شبهه‌ای را در کار ندیدند و آن را کوچکترین اشاره‌ای از پیامبر نشمردند که برگرداندن حکم را اجازه دهد بلکه آن را گری- زده شده با دست پیامبر- دانستند که باز کردنی نیست و در ملل و نحل شهرستانی ۱/۲۵ می‌خوانیم که: آن دو، درخواست عثمان را نپذیرفتند و عمر دستور داد حکم را از آنجائی هم که هست - در یمن - چهل فرسنگ دورتر کنند (پایان) و به همین علت است که ابن عبدربه در العقد و ابوالفدا در تاریخ خود ۱/۱۶۸، حکم را هم رانده شده‌ی پیامبر می‌شمارند و هم رانده شده‌ی بوبکر و عمر و به همین گونه همه‌ی صحابه هیچ مجوزی برای برگرداندن آن مرد و فرزندانش نمی‌شناختند و گرنه آن را دستاویزی برای نکوهش وی نمی‌گرفتند و او را در کاری که کرد معذورش می‌داشتند - زیرا در میان ایشان کسی بود که وعده‌های پیامبر بر وی پوشیده نماند.

البته خلیفه عذر دیگری هم داشت، زیرا به گفته‌ی ابن عبدربه در العقد الفرید ۲/۲۷۲ چون عثمان، حکم رانده شده‌ی پیامبر و رانده شده‌ی بوبکر و عمر را به مدینه برگرداند مردم در این باره به سخن پرداختند و عثمان گفت: چه کاری را مردم بر من نکوهش می‌کنند؟ من به خویشاوندی رسیده و چشمی را روشن کرده‌ام پایان. ما نمی‌خواهیم با بررسی سخن خلیفه عواطف این و آن را جریحه‌دار کنیم و در مفهوم آن نیز سخن دراز نمی‌کنیم و بزرگوارانه از سر آن می‌گذریم و اما تو اگر حکم و زاد گانش

را بشناسی می‌دانی که برگرداندن آنان به مدینه و سپردن کارها به دست ایشان و چیرگی بخشیدن آنان بر نوامیس اسلامی و مقرر داشتن چراگاه اختصاصی برای ایشان - که درص - گذشت - تبهکاری بزرگی در باره‌ی توده بود که نه آمرزیدنی است و نه هرگز چشمی با آن روشن شده است .

مرکز تحقیقات تاریخ و فرهنگ اسلامی

بذل و بخشش های خلیفه به مروان

خلیفه به عموزاده و شوهر دخترش ام ابان که مروان بن حکم بن ابوالعاص باشد يك پنجم از همه ی غنائم افریقیه را که (۵۰۰/۰۰۰) دینار طلا می دهد بخشید و در همین باره است که عبدالرحمن بن حنبل جمعی کنندی خطاب به خلیفه می گوید :

« - با سخت ترین گونه ای که به توان - به خدا سو گند یاد می کنم

که خدا هیچ کاری را مهمل رها نکرده است .

ولی تو برای ما آشوبی آفریدی

تا برای تو (به وسیله ی تو ؟) آزموده شویم یا تو خود آزموده شوی

به راستی که آن دو خلیفه ی درستکار

نشانه های راه راست را بیان کردند و راهنمایی بر همان است .

نه از سر نیرنگ درمی رابر گرفتند و نه درهمی در کار هوس نهادند .

آن لعنتی را خواندی و به خود نزدیک کردی

و این با روش گذشتگان مخالف بود

و - با ستمکاری در حق بندگان - خمس ایشان را

به مروان بخشیدی و چراگاه اختصاصی درست کردی . »

ابن قتیبه در المعارف ص ۸۴ و ابوالفدا در تاریخ خود ۱/۱۶۸ ، گزارشی

به گونه ی بالا دارند و بلاذری در الانساب ۳۸/۵ شعرهایی شبیه شعرهای بالا را

آورده و آنرا از اسلم بن اوس بن بجره ی ساعدی خزرجی دانسته و او همان است

که از دفن عثمان در بقیع جلو گیری کرد و این هم شعرها به روایت بلاذری :

« به خدای پروردگار بندگان سوگند می خورم

که خدا آفریده ای را مهمل نگذاشت

آن لعنتی را خواندی و به خویش نزدیک کردی

و این کار باشیوه گذشتگان مخالف بود

— بلاذری گوید : مقصود وی حکم پدر مروان است —

و — با ستمکاری در حق بندگان — خمس ایشانرا ،

به مروان بخشیدی و چراگاه اختصاصی درست کردی

و مالی که اشعری از خراج و مالیات برایت آورد

به کسی که می بینی رساندی

اما آن دو خلیفه ی درستکار

هنگامی که نشانه های راه را است را — که علامت راهنما بر آن بود — بیان کردند

نه درهمی را از سر نیرنگ برگرفتند

و نه درهمی را در راه هوس خرج کردند .»

اشعار بالا را ابن عبدربه نیز در العقد الفرید ۲/۲۶۱ یاد کرده و از عبدالرحمن

دانسته و بلاذری از طریق عبدالله بن زبیر آورده است که عثمان در سال ۲۷ ما را

به جنگ افریقیه فرستاد و عبدالله بن سعد بن ابی سرح غنائم زیادی به چنگ آورد

پس عثمان خمس غنائم را به مروان بن حکم بخشید و در روایت بومخنف می خوانیم

که وی : آن خمس را به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ دینار طلا بخیرید و چون با عثمان به گفتگو

پرداخت وی آنرا به او بخشید ولی مردم این کار را بر عثمان ناپسند شمردند^۱

و به گونه ای که ابن کثیر یاد کرده واقعی آورده است که بطریق افریقیه با او

مصالحه کرد و دادن دوهزار هزار دینار و بیست هزار دینار طلا و عثمان همه ی آنهارا

با گشاده دستی يك روزه به خانواده ی حکم — و به قولی به خانواده ی مروان^۲

۱ — الانساب ۲۷/۵ و ۲۸

۲ — تاریخ ابن کثیر ۷/۱۵۲؛ بر خواننده پوشیده نمائند که ابن کثیر گزارش واقعی را تحریف

کرده و صورت صحیح آن همان است که طبری از قول او آورده است .

و گذاشت .

و در روایت طبری از واقدی از اسامة بن زید از ابن کعب می خوانیم که چون عثمان ، عبدالله بن سعد را به افریقیه فرستاد مبلغی که بطریق افریقیه (جر جیر) با پرداخت آن با ایشان مصالحه کرد (۲/۵۲۰/۰۰۰) دینار بود پس شاهروم نیز پیکی بفرستاد و بفرمود تا همانگونه که عبدالله بن سعد از ایشان گرفته بود او هم ۳۰۰ قنطار^۱ پول از آنان بگیرد . تا آنجا که می گوید : مبلغی که عبدالله بن سعد با گرفتن آن با ایشان مصالحه کرد ۳۰۰ قنطار طلا بود که عثمان دستور داد آنرا به خاندان حکم دادند . گفتیم : یا به مروان ؟ گفت : نمی دانم .

و ابن اثیر در الکامل ۳۸/۳ می نویسد : خمس افریقیه را به مدینه حمل کردند و مروان آنرا به (۵۰۰/۰۰۰) دینار طلا بخرد و عثمان آنرا از غنائم بکاست و ابن از آن عیب ها بود که بر او گرفته شد و این نیکوتر سخنی است که درباره ی خمس افریقیه گفته شد زیرا بعضی از مردم گویند عثمان خمس افریقیه را به عبدالله بن سعد بخشید و برخی گویند آنرا به مروان حکم بخشید و با این تفصیل ظاهر می شود که خمس غنائم جنگ اول را به عبدالله بخشیده و خمس غنائم جنگ دوم را - که در طی آن تمامی افریقیه فتح شد - به مروان بخشید و خدا دانای حق است .

و بلاذری و ابن سعد آورده اند که عثمان سند مالکیت یک پنجم از غنائم مصر را به مروان بخشید و خویشانش را ثروت بخشید و ابن کار خود را با تأویل هائی همان صله ای دانست که خدادستور آنرا داده است و خود مال ها بر گرفت و از بیت المال قرض گرفت و گفت ابوبکر و عمر آنچرا از این اموال، مال ایشان بود رها کردند و من آن را بر گرفتم و میان خویشانم بخش کردم . و مردم این کار را براو ناپسند شمردند^۲

و بلاذری در الانساب ۲۸/۵ از طریق واقدی آورده است که ام بکر بنت مسور گفت : چون مروان خانه ی خود را در مدینه بساخت مردم را به سور آن دعوت کرد

۱- مقدار یک پوست گاو پراز طلا و نقره یا یک صد پیمان از آن یا هزار دینار یا هشتاد هزار دینار یا هشتاد هزار دینار یا هزار اوقیه یا چهل از آن .

۲ - طبقات ابن سعد ۳۲/۳ چاپ لیدن ، انساب بلاذری ۵/۲۵ .

و مسور نیز از مدعوین بود پس مروان هنگام گفتگو با ایشان گفت: به خدا که برای ساختن این خانه ام یک درهم و بیشتر از مال مسلمانان خرج نکرده ام مسور گفت اگر غذایت را می خوردی و چیزی نمی گفتی برایت بهتر بود تو با ما به جنگ افریقیه آمدی و از همه ی ممال و کمک کاران و برد گانت کمتر بود و بارت سبک تر؛ پس پسر هفان - عثمان - خمس افریقیه را به تو بخشید و تو را کار گزار صدقات گردانید و تو اموال مسلمانان را بر گرفتی. مروان شکایت او را به عروه برد و گفت با آن که من او را اکرام می کنم با من درشتی می نماید.

ابن ابی الحدید در شرح ۶۷/۱ می نویسد: عثمان بفرمود تا صد هزار سکه از بیت المال به مروان دادند و دختر خویش ام ابان را به همسری او در آورد و زید بن ارقم مأمور بیت المال با کلیدهای بیت پیامد و آن را پیش روی عثمان نهاد و بگریست عثمان گفت: گریه می کنی که من صله ی رحم کرده ام گفت نه ولی گریه می کنم چون به گمانم تو این مال را عوض مالی گرفته ای که در روزگار پیامبر در راه خدا خرج کردی. اگر صد درهم نیز به مروان بدهی زیادی است. گفت: پسر ارقم کلیدها را ببند از که ما کسی جز تو را پیدا می کنیم. و بوموسی با ثروت هائی کلان از عراق پیامد و همه ی آنها را عثمان میان امویان بخش کرد.

و حلبی در سیره ۸۷/۲ می نویسد: از جمله اموری که مقدمه ی نکوهش عثمان گردید آن بود که وی به پسر عمویش مروان بن حکم صد هزار و پنجاه اوقیه بخشید.

مروان و چه مروانی

درص گذشت که مطابق اخبار صحیح پیامبر پدر او را با آن چه از صلاب ری بدر آید لعنت کرد و همان جا گفتیم که مطابق خبر صحیح، عایشه به مروان گفت: پیامبر پدرت را لعنت کرد پس تو خرده ریزه ای از لعنت خدائی.

و حاکم در مستدرک ۴/۲۷۹ از طریق عبدالرحمن بن عوف روایتی آورده و حکم به صحت آن کرده که به موجب آن: در مدینه برای هیچ کس فرزندی زائیده نمی شد مگر آن را به نزد پیامبر می آوردند پس چون مروان بن حکم را بسراو

در آوردند گفت: او قورباغه پسر قورباغه، لعنتی پسر لعنتی است.

گزارش بالا را همدمیری در حیاة الحیوان ۳۹۹/۲ آورده است و هم ابن حجر در صواعق ص ۱۰۸ و هم حلبی در سیرة ۳۷۷/۱ شاید معاویه نیز با اشاره به همان گزارش است که به مروان می گوید: بچه قورباغه! تو آن جا نبودی - که ابن سخن را ابن ابی الحدید از وی نقل کرده است: ۵۶/۲

و ابن النجیب از طریق جبیر بن مطعم آورده است که گفت: ما با پیغمبر (ص) بودیم که حکم بگذشت و پیامبر گفت: وای بر امت من از آنچه در صلب این است^۱

و در شرح ابن ابی الحدید به نقل از استیعاب می خوانیم که يك روز علی مروان را نگریست و به او گفت وای بر تو و وای بر امت محمد از دست تو و خاندانت هنگامی که موی دوبنا گوشت سپید شود - و به عبارت ابن اثیر: - وای بر تو و وای بر امت محمد از دست تو و پسرانت. «اسد الغابة ۴/۳۳۸» و به گونه ای که در کنز العمال ۹۱/۶ می خوانیم ابن عساکر آن را به عبارتی دیگر گزارش کرده است.

روزی که حسنین به امیر مؤمنان گفتند: مروان با تو بیعت می کند گفت: مگر پس از قتل عثمان با من بیعت نکرد. مرا نیازی به بیعت او نیست دستش دست یهودی است اگر با دستش با من بیعت کند با پشتش نیرنگ می زند او را سلطنتی خواهد بود که به اندازه ی لبسیدن سگ بینی خود را طول می کشد. او است پدر چهار قوج^۲ و مردم از دست او و فرزندان او روزی سرخ خواهند دید نهج البلاغه.

ابن ابی الحدید در شرح ۵۳/۲ می نویسد: این خبر از طرق بسیار روایت شده و زیاری ای در آن روایت شده که صاحب نهج البلاغه یاد نکرده و آن ابن سخن علی (ع) است درباره مروان: او پس از آن که موهای دوبنا گوشش سپید می شود، بیرق ضلالتی بر می دارد و او را سلطنتی خواهد بود... تا پایان

این زیادتی را ابن ابی الحدید از ابن سعد گرفته که او در طبقات خود ۳۰/۵

۱ - اسد الغابة ۲/۳۴، الاصابه ۱/۳۴۶، سیرة حلبی ۱/۳۳۷، کنز العمال ۴۰/۶

۲ - مقصود از ایشان بنا بر تفسیر مردم فرزندان عبدالملك است - ولید، سلیمان، یزید، هشام - و

به گفته ی ابن ابی الحدید همان اولاد مروان اند: عبدالملك، بشر، محمد، عبدالعزیز.

چاپ لیدن - گوید: روزی علی به او نگرست و گفت: پس از آن که موهای دوبنا گوشش سپید می شود البته بیرق ضلالتی را بلند خواهد کرد و او راسطنتی خواهد بود که باندازه ی لیسیدن سگ، دماغ خود را طول می کشد. پایان و این حدیث چنان چه می بینی غیر از آن است که در نهج البلاغه وجود دارد و چنان که ابن ابی الحدید پنداشته زیادتیی ای بسرای آن نیست و آن زیادتیی در روایتی هم که دخترزاده ی ابن جوزی در تذکره اش ص ۴۵ آورده نیست و خدا دانا است.

بلاذری در الانساب ۱۲۶/۵ می نویسد مروان را خیط باطل لقب داده بودند چرا که دراز بود و باریک همچون تار عنکبوت ماندی که در سخنی گرمای هوا دیده می شود و شاعر - که گویا برادرش عبدالرحمن بن حکم باشد - گفته :

«به جان تو سو گند من نمی دانم

و از زن آن کس که پس گردنی خورد می پرسم او چه می کند
زشت روی گرداند خدا گروهی را که خیط باطل را بر مردم فرمانروا گردانیدند
تابه هر کس خواهد ببخشد و هر که را خواهد محروم سازد.»
و بلاذری در الانساب ۱۴۴/۵ هنگام یاد کردن از کشته شدن عمرو بن سعید اشدق که عبدالملک بن مروان او را کشت این شعر را از قول یحیی بن سعید - برادر اشدق - نقل کرده است:

«ای پسران خیط باطل به عمرو نیرنگ زدید

و مانند شما کسان، سراها را بر نیرنگ بنیاد می نهند.»

و ابن ابی الحدید در شرح خود ۵۵/۲ می نویسد عبدالرحمن بن حکم درباره ی برادرش شعری دارد به این مضمون:

«ای مروا من همه ی بهره ی خویش را از تو

به مروان طویل و به خالد و عمرو دادم

ای بسا پسر مادری که افزاینده ی نیکی ها است و نگاهنده ی آن

۱ - با این کلمه: «پس گردنی خورد» اشاره به واقعه ی روزی می کند که عثمان در خانه ی خود

محاصره و کشته شد زیرا چنان که داستان آن در جلد ۹ بیاید مروان در آن روز پس گردنی خورد.

۲ - این دو مصرع و دو مصرع قبلی را ابن اثیر در اسد الغابه ۳۴۸/۴ نقل کرده است.

و تو آن پسر مادری که کاهنده‌ای و نیافزاینده.»

و این هم از شعر مالك الریب که سرگذشتش در «الشعراء لشعراء» به قلم ابن قتیبه آمده که در هجو مروان گوید :

«به جان تو سو گند که مروان بر امور مافران نمی‌راند

ولی این دختر جعفر است که برای مافران می‌راند

ای کاش آن زن بر ما فرمان روا بود

و ای کاش که توای مروان از . داران می‌شوی.»

و هیشمی در مجمع الزوائد ۷۲/۱۰ از طریق بویحیی آورده است که وی گفت:

من میان مروان - از سوئی - و حسنین از سوئی بودم و به یکدیگر دشنام می‌دادند و حسن، حسین را آرام می‌کرد و مروان گفت: شما خانواده‌ای نفرین شده هستید حسن در خشم شد و گفت: گفתי خانواده‌ای نفرین شده؟ به خدا سو گند که خدا تو را همان هنگام که در صلب پدرت بودی لعنت کرد. این گزارش را سیوطی به نقل از ابن سعد و بویعلی و ابن عساکر در جمع الجوامع آورده است چنان که در تدوین یافته‌ی کتاب او ۹۰/۶ می‌توان آن را یافت.

آن چه کاوشگران با تأمل و تعمق در روش مروان و کارهای او در می‌یابند این است که وی هیچ ارزشی برای قوانین دین پاک ننهاده و آن‌ها را همچون برنامه‌های سیاسی روزانه تلقی می‌کرده و از همین روی نه از باطل کردن چیزی از آن‌ها پروا داشته و نه از دگرگون ساختن آن‌ها مطابق آنچه موقعیت‌ها مقتضی باشد و شرایط اجازه دهد. و اینک برای گواهی خواستن به این سخنان، چندی از کارهای سهمناکش را یاد می‌کنیم که آن چه را نیز نمی‌آوریم به همین‌ها قیاس باید کرد:

۱- امام حنبلان احمد در مسند خود ۹۴/۴ از طریق عباد بن عبدالله بن زبیر آورده است که چون معاویه برای حج بر ما درآمد ما نیز همراه او به مکه شدیم و او با ما نماز ظهر را دو رکعت خواند و سپس به سوی دارالندوه باز گشت - با آن که

۱- دختر جعفر همان زن هاشمی نسب و مشهور به ام ایها و دختر عبدالله بن جعفر بن ایطال

است که همسر عبدالملك بن مروان بود و چون وی را طلاق داد علی بن عبدالله بن عباس با

او ازدواج کرد.

عثمان موقعی که نماز را در سفر تمام می خواند ، چون به مکه می آمد در آن جا هر يك از نمازهای ظهر و عصر و عشاء را چهار رکعت می خواند و چون به سوی منی و عرفات بیرون می شد نماز را شکسته می خواند و چون از حج فراغت می یافت و در منی اقامت می کرد نماز را تمام می خواند تا از مکه خارج می شد . با این سوابق بود که چون معاویه نماز ظهر را با ما دو رکعت خواند مروان بن حکم و عمرو بن عثمان به سوی او برخاسته و گفتند : هیچ کس پسر عموی خویش را زشت تر از این سان که تو عیب کردی عیب نکرد به آن دو گفت : چگونه ؟ گفتندش : مگر نمی دانی او نماز را در مکه تمام می خواند گفت وای بر شما آیا روش درست بجز آن بود که من عمل کردم ؟ من با پیامبر و با ابوبکر و عمر نماز را به این گونه خواندم گفتند پسر عمویت آن را تمام خوانده و مخالفت تو با او عیب جوئی از او است . پس معاویه چون به نماز عصر بیرون شد آن را با ما چهار رکعت خواند .

این روایت را هیشمی نیز در مجمع الزوائد ۱۵۶/۲ به نقل از احمد و طبرانی آورده و گوید رجال زنجیره ی احمد مورد اطمینان اند .

پس اگر بازی کردن مروان و خلیفه ی وقتش معاویه ، با نمازی که ستون دین است بدرجه ای باشد که نگهداشتن جانب عثمان را - در کار وی که مخالف با کتاب خدا و سنت رسول است - بر عمل به سنت رسول مقدم بدارند تا آن جا که معاویه نیز در برابر او سرفروود آرد و به خاطر فتوای ناروایی که برگزیده نماز عصر را چهار رکعت بخواند ، در این هنگام بازی کردن آنها بآیین ، در آن سلسله از احکام که کم اهمیت تر از نماز است تا چه درجه بوده است ؟

و اگر تعجب کنی جادارد که او مخالفت با فتوای مخصوص عثمان را موجب عیب جوئی بروی می شمارد و به خاطر پرهیز از عیب جوئی ، دستور دینی ثابت را دگرگون می سازد ولی مخالفت با پیغمبر و آنچه را او آورده ناپسند نمی شمارد که به خاطر آن بدعت های باطل را رها کند .

و این هم از عجایب است که معاویه را از مخالفت با فتوای عثمان منع کنند ولی کسی را که با دستور پیامبر به مخالفت برخاسته از مخالفت باز ندارند . آیا اینان از بهترین گروهی اند که خروج داده شدند برای مردم که امر بمعروف و نهی از

منکرمی کنند و به خدا ایمان دارند؟ و از همه‌ی این‌ها شگفت‌تر آن که این بازی کنندگان با دین‌خدارا، عادل بشمار آرند با آن که سرگذشت ایشان این است و اندازه‌ی خضوعشان در برابر دستوره‌ای دین این .

۲- بخاری از طریق بوسعید خدری آورده است که وی گفت: در روزگار فرمانداری مروان برمدينه در عيد فطريا قربان با وی بیرون شدم پس چون به محل نماز خواندن رسیدیم دیدم کثیر بن صلت منبری برپا کرده و مروان می‌خواهد پیش از نماز خواندن بر فراز آن رود پس من پیراهن او را گرفته کشیدم او نیز مرا بکشد و بالا رفت و پیش از نماز، خطبه خواند من گفتم به خدا که سنت را تغییر دادید گفت: ابوسعید! آن چه تومی‌شناسی از میان رفته . گفتم: به خدا که آن چه می‌شناسم بهتر است از آن چه نمی‌شناسم گفت: چون مردم پس از نماز برای ما نمی‌نشستند خطبه را برای پیش از نماز گذاشتم و در عبارت شافعی می‌خوانیم که مروان گفت: ابوسعید! آن چه تومی‌شناسی متروک شد .

می‌بینی که مروان چگونه سنت را دگرگون می‌سازد و چگونه با دهان پر سخنی می‌گوید که هیچ مسلمانی را نرسد بگوید؟ که گویا این تغییر و تبدیل‌ها به دست او سپرده شده بود و گویا رها کردن سنت در آغاز - که انگیزه‌اش گستاخی به خدا و رسول بود می‌تواند مجوزی برای آن باشد که همیشه سنت متروک بماند . چرا سنتی را که بوسعید می‌شناخت از میان رفت و چرا متروک ماند ؟

آری مروان این روش را به دو لحاظ برگزیده بود: یکی برای پیروی از شیوه‌ی عموزاده‌اش عثمان و دیگر از این روی که او در خطبه‌اش به امیر مؤمنان بد می‌گفت و او را دشنام می‌داد و لعنت می‌کرد این بود که مردم از پسای منبرش می‌پراکندند و او هم خطبه را بر نماز مقدم داشت تا پراکنده نشوند و سخنان سهمناکی را که بر زبان می‌آورد بشنوند و گفته‌های گناه‌آلود و هلاک‌کننده‌ی او به گوش ایشان برسد. برگزید به آن چه مفصلاً در ص ۲۷۲ و ۲۷۳ از سرگردان فارسی ج ۱۵ آوردیم .

و از آن چه در ص ۲۷۴ از همان جلد از سخن عبدالله بن زبیر آوردیم (= همه‌ی سنت‌های رسول دگرگون شد حتی نماز) روشن می‌شود که دگرگونی

همه‌جانبه درست‌ها و بازی کردن هوس‌ها با آن، فقط منحصر به مورد خطبه‌ی پیش از نماز نبوده بلکه به بسیاری از احکام راه یافته است و پژوهشگرانی که در ژرفنای کتب سرگذشت نامه و حدیث فروبروند آن‌ها را خواهند یافت.

۳- دشنام دادن مروان به امیرمؤمنان (ع) و این که به گفته‌ی اسامه بن زید مرد کی دشنام سرا و هرزه‌گوی بوده است^۱.

عامل اصلی این جریان نیز عثمان بوده که قورباغه‌ی لعنت شده را بر امیرمؤمنان گستاخ گردانید و کی؟ همان روز که به علی گفت: بگذار مروان بر سر تو تلافی دریاورد. پرسید: به سر چه چیز. گفت سر این که به او بد گفتی و شترش را کشیدی و نیز گفت: چرا او تو را دشنام ندهد؟ مگر تو بهتر از اوئی؟^۲ و گذشته از عثمان، معاویه نیز مروان را تا هرجا زورش می‌رسید و عقلش قدمی داد بالا برد و او هم به بدترین شکلی از وی پیروی کرد و هر گاه که بر فراز منبر قرار گرفت یا خود را در جایگاه سخنرانی یافت از هیچ‌گونه کوششی در تثبیت این بدعت (دشنام به علی) فرونگذاشت و همیشه در این کار سعی بود و دیگران را به آن وامی‌داشت تا شیوه‌ای گردید که پس از هر نماز جمعه و جماعتی هم در هر شهری که کار آن‌ها بود رایج و متداول گردید و هم میان کار گزارانش در روزی که خلافت یافت. همان خلافتی که چنانچه امیرمؤمنان باز نمود به اندازه‌ی لیسیدن سگ، بینی خود را (نه ماه) بیشتر طول نکشید. این بدعت و شیوه‌ی ناروا چیزی نبود مگر برای تحکیم سیاست روز که خود او - مطابق آنچه دارقطنی از طریق او از زبان خودش آورده - باطن خویش را نشان داده و گفته: هیچ کس بیشتر از علی از عثمان دفاع نکرد. گفتندش پس چرا شما بر سر منبرها دشنامش می‌دهید؟ گفت: کار ما جز با این کار سراسر است نمی‌شود^۳.

ابن حجر در تطهیر الجنان - در حاشیه‌ی صواعق ص ۱۲۴ - می‌نویسد: و با زنجیره‌ای که حلقه‌های میانجی آن مورد اطمینان‌اند آورده‌اند که مروان چون

۱- الاستیعاب سرگذشت اسامه

۲- داستان آن در همین جلد و هنگام سخن از سرگذشت ابوذر بیاید - انشاء الله -

۳ - صواعق ابن حجر ص ۳۳ .

به حکومت مدینه رسید هر روز جمعه علی را بر منبر دشنام می‌داد پس از او سعید بن عاص به حکومت رسید و او دشنام نمی‌داد و سپس که دوباره مروان حکومت یافت دشنام گوئی را تجدید کرد و حسن این را می‌دانست و جز هنگام برپا بودن نماز به مسجد در نمی‌آمد و مروان از این خشنود نبود تا کس به نزد حسن فرستاد و در خانه‌ی خودش دشنام بسیار به او و پدرش داد و از آن‌ه‌یان : من ما نندی برای تو نیافتم مگر استر که چون گویندش پدرت کیست گوید پدرم اسب است حسن به آن پیام آور گفت: نزد او باز گرد و به‌وی بگو : به خدا سو گند که من بادشنام دادن به تو چیزی از آن‌چه را گفتمی از میان نمی‌برم ولی وعده گاه من و تو نزد خداست که اگر دروغگو باشی عذاب خدا شدیدتر است جدم بزرگوارتر از آن است که مثل من مثل استر باشد . تا پایان .

و از شیعه و سنی هیچ کس را اختلافی در این نیست که دشنام دادن به امام علی و لعنت کردن او از گناهان مهلك است و ابن معین - به گونه‌ای که ابن حجر در تهذیب التهذیب ۵۰۹/۱ از قول او نقل کرده - می‌گوید : هر کس عثمان یا طلحه یا کسی از یاران رسول را دشنام دهد دجال است که روایات از قول او نوشته نباید شود و بر او است لعنت خدا و همه‌ی فرشتگان و مردمان . پایان . پس اگر چنین سخنی درست است دیگر مروان چه ارزشی دارد ؟

و ما هر قدر کوتاه بیاییم از این کوتاه‌تر نمی‌توانیم آمد که امیر مؤمنان هم، مانند یکی از یاران پیامبر است که آن حکم در باره‌ی هر کسی که ایشان را لعنت و دشنام فرستد شامل او هم می‌شود چه رسد که به اعتقاد ما او بی‌چون و چرا سرور همه‌ی صحابه است و سرور اوصیا و سرور همه‌ی گذشتگان و آیندگان - به جز عموزاده‌اش - و خود جان پیامبر اکرم است به تصریح قرآن . پس لعنت و دشنام دادن به او ، لعنت و دشنام به پیامبر است چنان چه خود او (ص) گفت : هر کس علی را دشنام دهد مرا دشنام داده و هر که مرا دشنام دهد خدا را دشنام داده است .^۱

۱- مستدرک حاکم ۱/۲۱۱، مستدرک احمد ۶/۳۲۳ که طرق این حدیث را در آینده مفصلاً برایت

مروان همیشه در پی موقعیتی می گشت که آسیبی به اهل بیت عصمت و طهارت برسد و در جستجوی فرصت‌ها بود که آنان را بیازارد این عساکر در تاریخ خود ۲۲۷/۴ می نویسد: مروان از به خاك سپردن حسن در خانه‌ی پیامبر جلو گیری کرد و گفت نمی گذارم که پسر ابوتراب را با رسول در يك جا به خاك كنند با آن که عثمان در بقیع دفن شده است. مروان آن روزها معزول بود و با این کار خود می خواست خشنودی معاویه را به دست آورد. و همچنان با هاشمیان دشمنی می کرد تا مرد پایان.

این (معاویه) چه خلیفه‌ای است که برای جلب رضایت او عترت پیامبر را می آزارند و چه کسی و چه کسی سزاوارتر از حسن، دخترزاده‌ی پاک پیامبر است برای خاك سپردن در خانه‌ی او و با کدام حکمی از کتاب خدا و سنت رسول و با کدام حق ثابت، روا بود که عثمان در آن جا دفن شود؟ آری همان کینه‌هایی که مروان از بنی هاشم در دل نهان داشت او را وادار کرد که در روز گار علی، پسر عمر را به طلب خلافت و جنگ بخاطر آن تشویق کند. بو عمر از طریق ماجشون و دیگران آورده است که مروان پس از کشته شدن عثمان همراه با گروهی بر عبدالله پسر عمر در آمد و همگی خواستند با او بیعت نمایند. گفت: با مردم چگونه راه بیایم؟ گفت تو با ایشان بجنگ و ما هم همراه تو با ایشان می جنگیم. گفت: بخدا که اگر همه مردم زمین گرد من فراهم آیند فقط فد کیان باقی بمانند با ایشان نخواهم جنگید. پس ایشان از نزد او بیرون شدند و مروان می گفت:

«پس از بولیلی^۱ سلطنت از آن کسی است که چیرگی یابد»

چرا پس از آن که نوبت خلافت به سرور خاندان پیامبر رسیده، این قورباغه آمده است؛ و شیوه‌ی انتخابات آزادانه را کنار گذاشته؟ و چه انگیزه‌ای آن سرکشی را در دیده‌ی وی مباح گردانیده که پسر عمر را برای برخاستن بکار تحریک می کند و جز در رکاب وی از جنگ خودداری می نماید؟ آن هم پس از آن که امت همدستان شده و با امیر مؤمنان بیعت کرده اند؟ آری از همان نخستین روز هر گز نه انتخابات

۱ - بولیلی کنایه از مرد ضعیف الاراده.

۲ - الاستیعاب سرگذشت عبدالله پسر عمر.

درستی در کار بود و نه کسانی که به کار گره بستن گشوده‌ها و گشودن گره‌های پرداختند
 در رأی دادن آزاد بودند؟ کی بود و باز کی بود؟
 «سلطنت پس از ابوزهره (پیامبر) از آن کسی بود که به زور بر آن
 چیرگی یابد.»

این بود مروان

اکنون با من به سراغ خلیفه برویم و پیایی ببرسیم که این قورباغهی لعنت
 شده در صلب پدرش و پس از آنرا به چه مجوزی پناه داده و کار صدقات را به وی
 سپرده و در مصالح توده به مشورت با وی اعتماد کرده؟ و چرا اورامنشی خود گرفته
 و به خویش چسبانده تا بر خود وی چیره گردد؟ با آن که هم سخنان پیامبر بزرگ
 در باره وی پیش چشمش بود و هم آن رسوائی‌ها و نادری‌هایی که وی به بار
 آورد. و با آن که خلیفه باید مؤمنان شایسته را پیش اندازد و بزرگ‌بداران کارهای نیک
 ایشان را سپاس بگزارد نه این که با مردم لالایی و دیوانه‌ای مانند مروان هم بزم
 گردد که باید در برابر کارهای ناپسندشان ترش‌روئی و نکوهش پیشه کرد زیرا
 پیامبر (ص) گفت: هر کس کار ناپسندی ببیند اگر بتواند باید آن را بادرستش
 دیگرگون سازد و اگر نتواند بازبانش و اگر بازبانش نتواند بادرش و این سست‌ترین
 مراتب ایمان است^۱ و امیر مؤمنان گفت: کمترین مراحل نهی از منکر آن است که
 تبه‌کاران را باروئی ترش دیدار کنی.

گرفتیم که خلیفه، اجتهاد و تأویل نموده و به خطا افتاده ولی آخر این همه
 گشادبازی در برابر مروان چرا؟ چرا کسی را که باید بیرون کرد به خود می‌چسباند
 و کسی را که شایسته است براند پناه می‌دهد و کسی را که سزاوار متهم‌داشتن است
 امین می‌شمارد و کسی را که بایستی محروم ساخت بالاترین عطاها را از مال مسلمانان
 می‌بخشد و کسی را که باید دستش از مستمری‌های مسلمانان کوتاه باشد بر آن
 مستمری‌ها چیره می‌گرداند.

۱ - به گواهی بو عمر در «استیعاب» و ابن اثیر در اسد الغابة ۴/۳۴۸

۲ - برگردید به برگردان پارسی غدیر ج ۱۵ ص ۲۷۱

من چیزی از دلائل خلیفه برای این کارهایش سر در نمی آرم - و شاید او عذری داشته باشد و تو سرزنش می کنی! - ولی این هست که مسلمانان روزگار خودش که از نزدیک به امور آشنا بودند و در حقائق تأمل و تعمق نموده و بانظر دقیق در آن می نگریستند او را معذور نداشتند و آخر چگونگی معذورش دارند با آن که در برابر خود آیهی قرآن را می بینند که: بدانید که هر چه را غنیمت بردید از چیزی، پس پنج يك آن از آن خدا و پیغمبر و خویشان او و یتیمان و تنگدستان و در راه ماندگان است - اگر بخدا ایمان آورده اید - مگر نه این است که دادن آن پنج يك به مروان لعنتی موجب بیرون شدن از دستور قرآن است؟ و مگر عثمان خود همان کس نبود که همراه با جبر بن مطعم با رسول به گفتگو پرداخت که برای خاندان او هم سهمی از خمس تعیین کند و او نپذیرفت و تصریح کرد که فرزندان عبدالشمس (جد عثمان) و نوفلیان بهره ای از خمس ندارند.

جبر بن مطعم گوید: چون پیامبر سهم خویشاوندان خود را میان هاشمیان و مطلبیان^۱ بخش کرد من و عثمان به نزد او شدیم و من گفتم: ای رسول این هاشمیان برتری شان انکار بردار نیست زیرا تو در میان ایشان هستی و خداوند تو را از ایشان قرار داده ولی آیا تو بر آنی که مطلبیان سهم ببرند و ما نیزیم؟ با آن که ما و ایشان در يك مرتبه قرار داریم گفت: ایشان نه در جاهلیت و نه در مسلمانی از من جدا نشدند - یا: از من جدا نشدند و جز این نیست که هاشمیان و مطلبیان يك چیزند - سپس انگشتان خود را در یکدیگر کرد - رسول از آن خمس نه چیزی میان نوفلیان بخش کرد و نه میان زادگان عبدالشمس - با آن که آن را میان هاشمیان و مطلبیان بخش کرد.^۲

چه گران است برخدا و رسول او که سهم خویشان رسول را به لغت شده و طرد شده ای او بدهند با آن که پیامبر او و خاندانش را از خمس محروم داشته است.

۱ - جدایشان مطلب برادر پدر و مادری هاشم است و مادر آن دو عاتکه دختر مره بوده

۲ - صحیح بخاری ۲۸/۵، الاموال از ابو عبید ص ۳۳۱، سنن بیهقی ۳۴۰/۶ و ۳۴۲،

سنن بودادود ۳۱/۲، مسند احمد ۸۱/۴، المحلی ۳۲۸/۷.

خلیفه چه عذری داشت که خود را از دستور کتاب خدا و سنت پیامبر کنار کشید و چرا خویشان خود - زادگان شجره‌ای را که در قرآن برایشان لعنت شده - برتر از نزدیکان پیامبر شمرد که خدا در قرآن دوستی‌شان را واجب شناخته ؟ من نمی‌دانم و خدا از پس و پشت آنان حسابگر است .

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی علوم اسلامی

تیول‌هایی که خلیفه به حارث داد و بذل و بخشش‌هایش به او

به گزارش بلاذری در انساب ۵۲/۵ خلیفه به حارث پسر حکم بن ابی العاص و برادر مروان و شوهر دختر خودش - عایشه - سیصد هزار درهم داد و هم به گزارش او در ص ۲۸: شترانی را که به صدقه گرفته بودند برای عثمان آوردند و او آنها را به حارث پسر حکم بخشید.

ابن قتیبه در المعارف ص ۸۴ و ابن عبدربه در العقد الفرید ۲۶۱/۲ و ابن ابی الحدید در شرح خود ۶۷/۱ و راغب در محاضرات ۲۱۲/۲ می‌نویسند: پیامبر منطقه‌ی بازاری در مدینه را که معروف به مهزون^۱ بود برای مسلمانان صدقه‌ی جاریه گردانید و عثمان آن را به تیول به حارث داد.

و حلبی در سیرة ۸۷/۲ می‌نویسد: ده يك آن چه را در بازار - یعنی بازار مدینه - می‌فروشتند به حارث داد.

امینی گوید: خلیفه برای این مرد سه کار کرده که گمان نمی‌کنم ایراد وارد بر آن را بتواند جواب دهد:

- ۱- دادن ۳۰۰/۰۰۰ سکه‌ای به او که از مال آزادش نبوده
- ۲- بخشیدن شتران صدقات به تنها او.
- ۳- تیول دادن به او آن چه را رسول، صدقه‌ای برای عامه‌ی مسلمانان گردانیده بود.

من نمی‌دانم که این مرد از کجا شایستگی این همه بخشش‌های کلان را یافته

۱- در المعارف مهزوز ضبط شده و در شرح ابن ابی الحدید تهریز و در محاضرات راغب مهزور.

و چرا آن چه رسول بر همه اهل اسلام تصدق کرده بود ویژه‌ی وی گردیده و دیگران از آن محروم گردیده‌اند؟ اگر خلیفه از مال پدرش هم به این اندازه‌ها به وی می‌بخشید بسیار زیاد بود زیرا که می‌بایست به نیازمندی‌های مسلمانان و سپاهیان و مرزداران ایشان برسد چه رسد که می‌بینیم آن را از مالی پرداخت کرده که متعلق به خودش نبوده و مال مسلمانان و از اوقاف و صدقات بوده و آن مردم از کسانی نبوده که به نیکوکاری شناخته شده و در راه دعوت به دین و خدمت به اجتماع کوشش‌هایی ارزنده کرده باشد تا بتوان احتمال داد که او از کسانی است که شایستگی عطای بیشتری دارند. و تازه گرفتیم که قطعاً چنان شایستگی‌ای در او بوده است ولی باز هم باید آن زیادتى حقوق از محلی به وی داده شود که خلیفه حق تصرف در آن را داشته باشد نه به وسیله‌ی دستبرد زدن به آن چه نباید تغییر کند. و نه با تبول دادن آن چه را پیامبر صدقه گردانیده و آن را وقف عموم مسلمانان قرار داده بود که هیچ کس حق خصوصی در آن ندارد و نمی‌تواند دیگران را از آن محروم دارد و کسانی که پس از شنیدن چگونگی آن، دیگر گونش گردانند پس گناه آن تنها به گردن کسانی است که آن را دیگر گون می‌گردانند.

پس هیچ مجوزی برای این نیکوکاری‌های خلیفه (یا بگو تبهکاری‌هایش) نمی‌ماند مگر پیوند دامادی او با حارث و بستگی خویشاوندی‌اش. زیرا که پسر عموی او بوده. و اینک تو را می‌رسد که در رفتار هر يك از این دو خلیفه بنگری:

۱- عثمان، که آنچه را به جا آورد در این جا و دیگر جاها شناختی

۲- سرور ما علی که آن روز برادرش عقیل می‌آید و از او می‌خواهد که يك پیمانانه گندم بیش از آن چه برای او مقررى گذاشته‌اند به وی ببخشد تا در زندگی خود و خانواده‌اش گشایشی پدید آرد و علی (ع) آن چه را حق برادری و تربیت بر گردن وی بود- آن هم به خصوص در مورد کسی مثل عقیل ادا کرد- که از بزرگان و ارجمندانی بود که باید پیراسته‌تر از دیگران باشند- به این گونه که آهن تفتیده را به او نزدیک ساخت و آه او بلند شد پس علی گفت: تو از این آهن بی‌تابی می‌کنی و مرا در معرض آتش دوزخ قرار می‌دهی^۱

و به گزارش ابن اثیر در اسد الغابة ۳/۴۲۳ از طریق سعد: عقیل بن ابیطالب و امی به گردنش افتاد پس به کوفه بر علی بن ابیطالب در آمد او وی را در خانه‌ی خویش مهمان کرد و فرزندش حسن را بفرمود تا او را جامه پوشاند و چون شب شد شام خواست و عقیل که دید جزنان و نمک و سبزی چیزی در کار نیست گفت: جز آن چه می بینم چیزی نیست؟ او گفت: نه. گفت: پس و ام مرا ادامی کنی؟ گفت و امت چقدر است گفت: چهل هزار گفت چیزی نزد من نیست ولی درنگ کن تا سهم من از بیت المال که چهار هزار است پرداخت شود تا آن را به تو دهم عقیل گفت خزانه‌های اموال در دست تو است و مرا معطل می گذاری تا سهمیه ات پرداخت شود. گفت آیا به من دستور می دهی اموال مسلمانان را که مرا بر آن امین گردانیده اند به تو دهم؟ بخوان و میان مردم به حق داوری کن و پیرو هوس مباش.

مرکز تحقیقات کاپیتول علوم اسلامی

بهره‌ی سعید از بخشش خلیفه

خلیفه به سعید - پسر عاص - پسر سعید - پسر عاص - پسر امیه - صد هزار درهم پرداخت و به گفته‌ی بومخنف و واقدی: مردم این را که عثمان به سعید پسر عاص صد هزار درهم بخشید ناپسند شمردند و علی و زبیر و طلحه و سعد و عبدالرحمن بن عوف در این باره با او به سخن پرداختند و او گفت که سعید با من خویشاوندی و همخونی دارد. گفتند: مگر یوبکر و عمر، خویشاوند و همخون نداشتند گفت: آن دو با جلوگیری از رسیدن اموال؛ دست خویشان‌شان امید ثواب داشتند و من با رساندن اموال به دست خویشانم امید ثواب دارم گفتند: به خدا سوگند که شیوه‌ی آن دو، نزد ما محبوب‌تر است از شیوه‌ی تو گفت: لاجول ولا قوة الا بالله!

امینی گوید: عاص - پدر این سعید - از آن همسایگان رسول (ص) بود که او را آزار می‌کردند و امیر مؤمنان او را در جنگ بدر با دیگر بزرگان پرستان بکشت اما جانشین و دنباله‌ی او سعید همان است که به روایت ابن سعد^۲ جوانکی بیدادگر و نازپرورده بود و پس از آن که ولید از حکومت کوفه برکنار شد او بی‌هیچ سابقه‌ای از طرف عثمان به جای وی منصوب شد و هنوز از راه نرسیده از همان

۱- انساب بلاذری ۲۸/۵.

۲- طبقات ابن سعد ۱/۸۵ چاپ مصر، اسدالغابة ۲/۳۱۰.

۳- الطبقات ۲۱/۵ چاپ لیدن که همه‌ی آن چه را در بهره‌ی سعید بن عاص بیاید از آن جانشین می‌کنیم و ابن عساکر نیز در تاریخ خود ۶/۳۵ آن را یاد کرده است.

نخستین روزش حریصانه آغاز به کارهایی کرد که احساسات را بر علیه خود برانگیخت و دل‌ها را به نگرانی انداخت ایشان را به گسردنکشی و دشمنی نسبت داد و گفت راستی که دهکده‌ها و کشتزارهای عراق، باغستانی است برای کودکان قریش. آن گاه همین کودک است که به هاشم بن عتبیه مرقال یعنی همان بزرگ یار پیامبر و همان نیک مردی ایراد می‌گیرد که در جنگ صفین پرچمداری علی با او بود و یکی از دو چشمش را در روز جنگ بر موی از دست داد و سپس در سپاه علی شهید شد و در گذشت.

ابن سعد می‌نویسد: يك بار سعيد در کوفه گفت: کدام يك از شما ماه نو را دیده‌اید (و این را برای آن پرسید که ببیند ماه رمضان تمام شده یا نه) مردم گفتند ما ندیده‌ایم هاشم بن عتبیه بن ابی وقاص گفت من آن را دیده‌ام سعيد به او گفت تو با این يك چشمت بوده که از میان همه‌ی مردم آن را دیدی. هاشم گفت: مرا به چشمم نکوهش می‌کنی که آن را در راه خدا از دست داده‌ام - چرا که چشم او در روز بر موی آسیب دیده بود - صبح که شد هاشم در خانه‌اش افطار کرد و مردم نزد او چاشت خوردند و چون خبر به سعيد رسید کس به سراغ او فرستاد و کتکش زد و خانه‌اش را بسوخت.

چه گستاخ کرده است پسر عاص را بر این بزرگمرد از بزرگ یاران پیامبر که او را کتک می‌زند رخانه‌اش را می‌سوزاند که چرا دستور العملی را که در باره‌ی دیدن ماه رسیده اجرا کرده است مگر نه پیامبر می‌گوید: هلال را که دیدید روزه را آغاز کنید و هلال را که دیدید روزه را بشکنید و به عبارتی: با دیدن آن روزه بگیرید و با دیدن آن روزه را بشکنید.

هاشم مرقال نمی‌دانست که دستورها و هوس‌های آن فرمانروایان حتی در مورد دیدن ماه نیز گرد و خاک باید بکند و گواهی دادن به آن، گاهی از تبهکاری‌های نیامرزیدنی شناخته می‌شود و سیاست روز حتی در گواهی‌های مردمان نیز دخالت می‌کند و کسانی که گرایش به علی داشته باشند گواهی ایشان پذیرفته نیست. يك بار مردم کوفه از دست او شکایت به خلیفه بردند و او اعتنائی نکرد و

گفت: به محض آن که یکی از شما ستمی از امیرش ببیند از ما می خواهد که او را برکنار کنیم، پس سعید با خاطر جمعی به کوفه برگشت و به مردم آن جا زبان بسیار رسانید^۱ و در سال ۳۳ با دستوری که از خلیفه اش گرفت گروهی از نیکان کوفه و قرآن شناسان آن جا را به شام تبعید کرد - که تفصیل آن بیاید - و از شیوه ی زشت خود دست نکشید تا بار دوم در سال ۳۴ از کوفه به سوی عثمان کوچید و آن جا با گروهی برخورد که برای شکایت از او به نزد عثمان شده و عبارت بودند از:

اشتر بن حارث، یزید بن مکلف، ثابت بن قیس، کمیل بن زیاد، زید بن صوحان، صعصعه بن صوحان، حارث اعور، جندب بن زهیر، ابوزینب ازدی، اصغر بن قیس حارثی. که از خلیفه می خواستند سعید را برکنار کند و او پذیرفت و بهوی دستور داد بر سر کارش برگردد و آن گروه نیز پیش از او به سوی کوفه بازگشتند و در آن جا فرود آمدند و او نیز در پی ایشان روان شد و مالک اشتر بن حارث در میان لشکری سوار شد، تا او را از ورود به کوفه باز دارد پس جلوی او را گرفتند تا به سوی عثمان باز گردانیدند و شد آن چه شد که گزارش آن اندکی بعد خواهد آمد آری خلیفه خواست پیوند خویشاوندی اش با این جوانک تبهار را استوار گرداند و آن هم با دادن آن مبالغ بیش از حد و حق وی از بیت المال - اگر اصلاً بپذیریم که او کوچک ترین حقی در آن داشته است - که هر گاه این بخشش ها حق وی بود بزرگان صحابه، و پیشاپیش همه امیر مؤمنان، بر آن ابراد نمی گرفتند.

اما این که عثمان عذر و بهانه آورده است که او با رسیدگی به خویشانش امید ثواب دارد همچنان که عمر و بوبکر با جلوگیری از رسیدن اموال زیاد به خویشانشان از بیت المال، امید ثواب داشتند سخنی پوچ است زیرا رسیدگی به خویشان آن گاه پسندیده و نیکو است که هزینه ی آن از مال خالص خود شخص پرداخت شود نه از اموالی که همه ی مسلمانان در آن حق دارند و هر کس چیزی را که مال خودش نیست ببخشد درستکار نبوده و امین صاحبان مال شمرده نمی شود و کار چنین کسی به گناه نزدیک تر است تا پاداش خیر.

بخشش خلیفه به ولید از مال مسلمانان

خلیفه به برادر مادری اش - ولید بن عقبه بن ابی معیط بن عمرو بن امیه - آن چه را به وسیله ی عبدالله بن مسعود از بیت المال مسلمین وام گرفته بود بخشید بلاذری در الانساب ۳۰/۵ می نویسد : چون ولید به کوفه آمد ابن مسعود را کار گزار بیت المال یافت و از او مالی قرض خواست - که این کار را والیان می کردند و سپس آن چه را گرفته بودند پس می دادند - عبدالله نیز آن چه خواسته بود به وی قرض داد و سپس از وی خواست که آن را بپردازد ولید در این باره با عثمان مکاتبه کرد و عثمان به عبدالله بن مسعود نوشت : تو خزانه دارمائی و بس. پس برای آن چه ولید از اموال ستانده کاری به وی نداشته باش، ابن مسعود کلیدها را بیفکند و گفت من گمان می کردم که خزانه دار مسلمانانم اما اگر قرار شود خزانه دار شما باشم مرا نیازی به آن نیست و پس از افکندن کلیدهای بیت المال، در کوفه ماند گارش عبدالله بن سنان گفت : ولید در کوفه بود و ابن مسعود نیز کار گزاری بیت المال در کوفه را داشت يك بار ما در مسجد بودیم که ابن مسعود به سوی ما بیرون شد و گفت : «ای کوفیان! یکشنبه صدهزار سکه از بیت المال شما گم شد که نه در باره ی آن نوشته ای از خلیفه به من رسیده و نه در مورد آن بسرائت نامه ای برای من فرستاده.» این سخن را ولید به عثمان نوشت و او ابن مسعود را از کار بیت المال برداشت العقد الفرید ۲/۲۷۲

ولید و پدرش

پدرش عقبه، از همسایگان پیامبر بود که بیش از همه در آزار رساندن به

او (ص) کوشش داشت ابن سعد به استاد از طریق هشام بن عروه و او از پدرش و او از عایشه آورده است که رسول (ص) گفت: من میان دو تا از بدترین همسایه‌ها خانه داشتم یکی بولهب و دیگری عقبه، سرگین‌های درون شکنبه‌ی حیوانات را می‌آوردند و درب خانه‌ی من می‌ریختند تا آن جا که ایشان آن چه را دور می‌ریختند می‌آوردند و در خانه من می‌ریختند^۱

و ابن سعد در طبقات ۱۸۵/۱ می‌نویسد کسانی که به دشمنی و کینه ورزی با پیامبر و یاران او می‌پرداختند اینان بودند: بوجهل، بولهب - تا آنجا که می‌رسد به: - عقبه و حکم بن ابی العاص و سپس می‌نویسد چون ایشان همسایگان بودند و کسی که دشمنی با او را به نهایت درجه رساند بولهب بود و بوجهل و عقبه و ابن هشام در سیره ۲۵/۲ می‌نویسد: کسی که پیامبر را در خانه‌ی خودش می‌آورد بولهب بود و حکم بن ابی العاص و عقبه

و در ج ۱ ص ۳۸۵ می‌نویسد: ابی بن خلف با عقبه دوستی خالصانه خوشی در میانشان بود. عقبه بار رسول (ص) نشسته و سخن او بشنید و این گزارش به گوش ابی برسد پس به نرزد عقبه شد و گفت: مگر به من نرسیده است که تو با محمد نشسته و سخن او را شنیده‌ای سپس گفت: «دیگر ناروا است که روی به روی تو بیارم و باتو سخن کنم» و سوگندی سخت برایش خورد که اگر تو با او نشسته و سخن او را شنیده یا به نزد او نشدنی در رویش تف بینداز دشمن خدا عقبه نیز چنین کرد و خداوند این آیه در باره‌ی آن دو فرستاد: روزی که ستمگر دست به دندان می‌گزد و گوید: ای کاش بار رسول یلش راه در پیش می‌گرفتم ای وای! کاشکی فلان را دوست خود نمی‌گرفتم مرا از قرآن - پس از آن که بیامد - همراه کرد و شیطان مایه‌ی خذلان آدمی است.^۲

ابن مردویه و یونعیم در الدلائل به اسنادی که سیوطی آنرا صحیح شمرده از طریق سعید بن جبیر آورده است که ابن عباس گفت: عقبه^۳ بن ابی معیط در مکه با

۱ - طبقات ابن سعد ۱۸۶/۸ چاپ مصر ۲ - سورة فرقان ۲۸-۲۹.

۳ - در الدلائل المتثور اشتباهی روی داده و داستان به ابومعیط پدر عقبه - و نه خود او - انتساب یافته و دیگران هم که این قضیه را از آن کتاب نقل کرده‌اند - همچون شوکانی و جز او - همین خطا را تکرار کرده‌اند.

پیامبر می نشست و او را نمی آزد و دوستی داشت^۱ که آن موقع نزد او نبود و در شام بود پس قریش گفتند عقبه دین خود را عوض کرده . و چون یکشب دوستش از شام بسرگشت از زنش پرسید : محمد از آن چه بر آن بود چه کرد ؟ گفت : سخت تر از آن گونه که بود شده گفت : دوست من عقبه چه کرد گفت او هم دین خود را عوض کرد . پس شب بدی گذراند و چون صبح شد عقبه به نزد او آمد و سلام کرد و او جواب سلام نداد پرسید چه شده که جواب سلام مرا نمی دهی گفت باین که تو دینت را عوض کرده ای چگونه جواب سلامت را بدهم . گفت : آیا این کار را قریش کرده اند ؟ گفت آری گفت اگر من چنان کاری کرده باشم چه چیزی دلشان را خنک می کند ؟ گفت : آمدن تو در مجلس تو و نف کردنت به چهره او و نثار کردن زشت ترین فحش هائی که بلدهستی به او . پس وی چنین کرد و پیامبر پاسخی به او نداد و تنها صورتش را از آب دهان وی پاک کرد و رو به او کرده گفت اگر تسورا بیرون از کسوه های مکه بیایم گردنت را می زنم . پس چون روز بعد برسید و یاران وی بیرون شدند او از بیرون شدن سرباز زد و یارانش او را گفتند با ما بیرون شو گفت : این مرد مرا وعده کرده است که اگر مرا بیرون از کسوه های مکه بیابد گردن مرا بزند . گفتند تو يك شتر سرخ مو داری که هیچ سواری به آن نرسد و اگر شکست خوردیم بر آن پیر و بروا با آنان بیرون شد و چون خدا مشرکان را درهم شکست و شتر او وی را در روی زمین به حرکت در آورد پس او از آن هفتاد نفر قرشی بود که رسول گرفتارشان ساخت و چون عقبه را به نزد وی آوردند گفت : آیا میان همه ی این ها مرا می کشی گفت : آری به خاطر آب دهانی که به صورت من افکندی و به گزارش طبری : به خاطر کفر و تبه کاریات و برای سرکشیات از فرمان خدا و رسول او . پس علی را بفرمود تا گردن وی را زد و خدا این آیه در باره ی او نازل کرد : روزی که ستمگر هردو دست خود را می گزد . تا آنجا که : و شیطان برای آدمی مایه ی خذلان بود .

و ضحاک گفت : چون عقبه به روی رسول نف کسر آب دهانش به سوی خودش برگشت و به آنجا که می خواست نرسید و دو گونه ی او را سوزاند و اثر آن

۱ - نام او چنانکه شنیدی ابی بن خلف بود و در تعدادی از مصادر نیز امیه بن خلف ضبط شده

همچنان باقی ماند تا به دوزخ رفت .

و در گزارشی هم آمده : عقبه بسیار بار رسول نشست و برخاست داشت پس مهمانی ای ترتیب داد و رسول را نیز دعوت کرد و او (ص) نپذیرفت که از غذای او بخورد مگر کلمه ی شهادتین را بر زبان آورد و نیز چنین کرد ولی ابی بن خلف که دوستش بود وی را نکوهید و گفت : عقبه ! تغییر دین دادی ؟ گفت نه ولی او سوگند خورده بود - که با آن که در خانه ی من است - از غذای من نخورد من نیز از او شرم داشتم و به زبان شهادت دادم ولی در قلبم شهادت ندادم او گفت : روبرو شدن من و تو حرام خواهد بود مگر آن که محمدا را دیدار کنی و به پشت گردنش بکوبی و در رویش تف کنی و به چشمش سیلی بزنی . او برفت و پیامبر را در دارالندوه در حال سجده یافت و چنان کرد وی (ص) گفت : تو را در خارج از مکه دیدار نکنم مگر سرت را با شمشیر بردارم .

و طبری در تفسیر خود می نویسد : برخی گفته اند مقصود آیه از « ستمگر » همان عقبه است زیرا او پس از مسلمانی از اسلام برگشت تا ابی بن خلف را خشنود گرداند و گفته اند مقصود آیه از فلان نیز ابی است .

و از ابن عباس روایت شده که گفت : ابی بن خلف در نزد پیامبر حاضر می شد پس عقبه او را از اینکار منع کرد و این آیه فرود آمد : و روزی که ستمگر دودستش را می گزد الخ و گوید مقصود آیه از ستمگر عقبه است و از فلان ابی . و مانند این روایت از شعبی و قتاده و عثمان و مجاهد نیز گزارش شده است . کسانی که نزول این آیه « و روزی که ستمگر ... تا - مایه ی خذلان است » را در باره ی عقبه روایت کرده و مقصود از ستمگر را او دانسته اند عبارت اند از : ابن مردویه ، بونعیم در الدلائل ، ابن منذر ، عبدالرزاق در المصنف ، ابن ابی شیبه ، ابن ابی حاتم ، فریابی ، عبد بن حمید ، سعید بن منصور ، ابن جریر ، برگردید به : تفسیر طبری ۶/۱۹ ، تفسیر بیضاوی ۱۶۱/۲ ، تفسیر قرطبی ۲۵/۱۳ ، تفسیر زمخشری ۲۲۶/۲ ، تفسیر ابن کثیر ۳/۱۷ ، تفسیر نیشابوری که در حاشیه ی تفسیر طبری چاپ شده : ۱۵/۱۹ ، تفسیر رازی ۳۶۹/۶ ، تفسیر ابن جزئی کلبی ۷۷/۳ ، امتاع از مقریزی ص ۹۵ و ۹۶ ، الدر المنثور از سیوطی ۶۸/۵ ، تفسیر خازن ۳۶۵/۳ ، تفسیر نسفی که

درکنار تفسیر خازن چاپ شده ۳/۳۶۵، تفسیر شوکانی ۴/۷۲، تفسیر آلوسی ۱۱/۱۹.

این پدر بود و باچه پسر!

اما ولید کسی است که به زبان وحی آشکار تبہکار خوانده شده، زناکار بوده و بزہکار و همیشه مست و دائم الخمر که دستورهای دین را با پسرده دری هایش لگد کوب کرده و جلوی چشم همه با تازیانه‌هایی که خورده پرده‌اش دریده شده . دربارہی او از قرآن توضیح بخواه که: «اگر تبہکاری خبری برای شما آورد دربارہی آن تحقیق کنید» زیرا کسانی که درزمینہی تأویل قرآن دانشی دارند چنان چه در ج ۱۵ ص گذشت اجماع کرده‌اند کہ این آیه دربارہی او فرود آمده است .

و نیز از آیهی دیگر آن توضیح بخواه کہ: «آیا کسی کہ مؤمن بود همچون کسی است کہ تبہکار باشد ؟ مساوی نیستند» و چنان کہ در ج ۲ ص ۴۲، ۴۳ از چاپ اول و ص ۴۶، ۴۷ از چاپ دوم آوردیم این آیه مانند آیهی سابق اورا بس عنوان تبہکاریاد می کند.

و نیز از محراب مسجد کوفہ توضیح بخواه کہ آن روز از سرمستی در آن جا قی کرد و نماز صبح را چهار رکعت خواند و با صدای بلند به خواندن این تصنیف پرداخت :

دل به رباب (دلدار) آویخت

و آن ہم پس از پیر شدن هردو.

و سپس گفت : بیشتر برایتان بخوانم ؟ پس ابن مسعود اورا بالنگہی کفشش بزد و نماز گزاران از هرسوی بہ او ریگ پرتاب کردند تا بہ خانہی خویش درآمد و ریگ‌ها نیز از پی اش روان - کہ درص تا از ج ۱۵ بر گردان پارسی مفصلاً آورده شد.

و نیز از عبد اللہ بن جعفر توضیح بخواه کہ بہ مجازات شرب خمر اورا تازیانه زد و آن ہم بہ اشارہی امیر مؤمنان کہ ولید وی را در پیش روی عثمان دشنام می داد و

تازه این جریان پس از شور و غوغائی بود که مسلمانان برای تأخیر در اجرای حد برپا کردند که جریان آن درص ج ۱۵ از ترجمه‌ی فارسی گذشت.

وازعموزاده‌اش سعید بن عاص توضیح بخواه که چون ازطرف عثمان‌پس از ولید به حکومت کوفه رسید دستور داد منبر و محراب مسجد جامع کوفه را شستشو دهند تا از آلودگی به نجاست آن تبهکار پاک شود.

و نیز از سبط پیامبر امام حسن توضیح بخواه که چون در مجلس معاویه به سخن پرداخت گفت: اما تو ای ولید به خدا سرزنشت نمی‌کنم که چرا با علی دشمنی زیر برای باده‌گساری‌ات هشتاد تازیانه به تو زد و پدرت را پیش روی رسول بکشت و توئی آن کس که خداوندش تبهکار نامید و علی را مؤمن نامید و این همان گاه بود که به فخر فروختن بربک دیگر برخاستید و تو به او گفتی: خاموش باش علی که من دلم از تو شجاع‌تر و خود از تو زبان‌آور ترم علی به تو گفت خاموش باش ولید که من مؤمنم و تو تبهکاری و خداوند نیز در هماهنگی با سخن او این آیه فرستاد: «آیا کسی که مؤمن بود همچون کسی است که فاسق بود؟ مساوی نیستند» و نیز در هماهنگی با سخن او این آیه درباره‌ی تو فرستاد: «هر گاه تبهکاری خبری برای شما آورد در پیرامون آن تحقیق کنید.» و ای بر تو ولید! هر چه را فراموش کرده‌ای سخن شاعر را از یاد مبر که درباره‌ی تو واو گفته:

«با آن که نامه‌ی خدا گرامی بود

خدا درباره‌ی علی و ولید - کنار یکدیگر - آیه نازل کرد.

علی را مؤمن و ولید را فاسق خواند

هر گز مؤمن خداشناس با فاسق خائن برابر نیست

در آینده‌ی نزدیک علی و ولید را

آشکارا به سوی حساب خواهند خواند.

پاداش علی را بهشت قرار می‌دهند و پاداش ولید را خواری

چه بسیار از نیاکان عقبه بن ابان^۲ بودند

۱- مقصود از او حسان بن ثابت است برگردید به ترجمه الفدیر ج ۳ ص ۷۴ تا ۷۷

۲- ابان نام بومعیط جد ولید است

که در شهرهای ما تنبان‌های کوتاه می‌پوشیدند»

و تو راجه به قریش؟ تو بیگانه مردکی از کافران صفوری‌های

و به خدا سوگند تو از آن چه بدان شناخته شده‌ای پیشتر بدینا آمده و

بزرگسال‌تر هستی

شرح ابن ابی‌الحدید ۱۰۳/۲

و نیز اگر می‌خواهی، از خلیفه عثمان پرس که او را شایسته دانسته و

سرپرستی صدقات تغلبیان و سپس فرمانروائی کوفه را به او سپرده و او را بر احکام

دین و نوامیس مسلمانان و تهذیب مردم و دعوت ایشان به دین یگانه پرستی‌امین

شمرده و بدهی او به بیت المال مسلمانان را بخشیده و ذمه‌اش را از مالی که از فقرا

بر گردن وی بوده بری ساخته آیا در آئین باک مامی توان چنین مردی را این همه

چیرگی و نیرومندی بخشید؟ من پاسخی برای این سؤال ندارم و شاید تو، یا نزد

خلیفه چیزی بیابی که کار او را موجه جلوه دهد یا نزد ابن حجر که پس از

اقرار به صحت آن چه ما گفتیم و این که: از طریق راویان مورد اطمینان رسیده

است - پاسخی تراشیده که معلوم نیست چه از آن بدست آید زیرا در تهذیب

التهذیب ۱۱/۱۴۳ می‌نویسد: ثابت است که وی از اصحاب رسول بوده و گناهانی

هم کرده که کار آن با خداست و درست آن است که سخنی از آن‌ها نرود. پایان.

ولی ما خاموشی را درست نمی‌دانیم آن هم پس از آن که قرآن کریم خاموشی

نگزیده و در دوجا او را فاسق نامیده - مگر کسی که مؤمن است مانند کسی است

که تبهار است؟ برابر نیستند. و ماهر چه را هم که میان او و خداست به سکوت

بر گذار کنیم ولی دیگر روا نیست مترتب شدن و نشدن آثار عدالت را هم بر او با سکوت

بر گذار کنیم و از جایز بودن یا نبودن روایت از زبان او سخنی بر زبان نرانیم چرا

که در قرآن به نام فاسق یاد شده و با تبهاریهائی که آشکارا کرده به پرده دریاها

برخاسته و از مرزهایی که قوانین خدایی نهاده بوده تجاوز کرده و کسانی که از

مرزهای قوانین خدا تجاوز کنند از ستمگران اند.

بخشش خلیفه به عبدالله از اموال مسلمانان

خلیفه به عبدالله بن خالد بن اسید بن ابی العیص بن امیه سیصد هزار درم و به هر یک از قوم او هزار درم بخشید و در العقد الفرید ۲/۲۶۱ و المعارف - به قلم ابن قتیبه ص ۸۴ و شرح ابن ابی الحدید ۱/۶۶ می خوانیم که او به عبدالله ۴۰۰/۰۰۰ درم داد .
 بومخنف گوید : در دوره ی عثمان کار گزار بیت المال عبدالله بن ارقم بود پس عثمان ۱۰۰/۰۰۰ درم از بیت المال وام خواست و عبدالله سندی نوشت که در آن، حق مسلمین را بر آن مال یاد کرد و علی و طلحه و زبیر و عبدالله بن عمر و سعد بن ابی وقاص را به گواهی گرفت . و چون مهلت پرداخت وام به سر آمد عثمان آن را پس داد، سپس چون عبدالله بن خالد بن اسید از مکه همراه با مردمی از جنگجویان از مکه بیامد عثمان دستور داد تا به عبدالله ۳۰۰/۰۰۰ درم و به هر مردی از قوم وی نیز ۱۰۰/۰۰۰ درم دادند و در این مورد حواله ای نوشت و به نزد ابن ارقم فرستاد او این مبالغ را زیاد شمرد و حواله را رد کرد و گویند که از عثمان خواست تا در ضمن آن ذکری از حقوق مسلمانان (و این که باید پس داده شود) بنماید و او نپذیرفت و ابن ارقم هم ازدادن پول به آن گروه خودداری کرد تا عثمان به او گفت : تو خزانه دار ماهستی چه باعث شده که چنین می کنی ابن ارقم گفت من خود را خزانه دار مسلمانان می دانستم و خزانه دار تو نیز غلامت است و بس به خدا که هر گز برای تو کار بیت المال را به گردن نمی گیرم پس کلیدها را بیاورد و آن را به منبر آویخت و گویند آن را به سوی عثمان انداخت و عثمان آن را به برده اش ناتل سپرد سپس کار گزاری بیت المال را به زید بن ثابت انصاری وا گذاشت و کلیدها را به او داد و گویند که معیقب بن ابی فاطمه را به کار بیت المال واداشت

و ۳۰۰/۰۰۰ درم برای پسر ارقم فرستاد و او نپذیرفت انساب بلاذری ۵۸/۵
 بو عمر در استیعاب و ابن حجر در اصابه داستان ابن ارقم را ضمن شرح
 حال او آورده و این را که ۳۰۰/۰۰۰ درم ارسالی عثمان را نپذیرفته یاد کرده‌اند.
 و در روایت واقدی می‌خوانیم که عبدالله گفت: مرا نیازی به آن نیست و من کار
 نکردم تا از عثمان پاداش بگیرم به خدا که اگر این مال از مسلمانان باشد کار من
 چندان نبود که اجرتش به ۳۰۰/۰۰۰ درم برسد و اگر مال عثمان باشد دوست
 نمی‌دارم که چیزی از مال او بگیرم.

و یعقوبی در تاریخ خود ۱۴۵۲ می‌نویسد: عثمان دختر خود را به همسری عبدالله
 بن خالد بن اسید در رد و دستور داد تا ۶۰۰/۰۰۰ درم به او داده شود و به عبدالله
 بن عامر نوشت که این مبلغ را از بیت المال بصره به او بپردازد.

امینی گوید: من نمی‌دانم که آیا قانون، حساب و بازخواستی برای بیت المال
 مسلمین تعیین کرده یا دستور داده است که بی حساب برای هر کسی طلا و نقره
 وزن و پیمانه کنند؟ اگر شق دوم است پس چه عاملی او را دستور به رعایت مساوات
 در تقسیم حقوق و عدالت میان رعیت نموده؟ هرج و مرج در امور مالی در روزگار
 این خلیفه به جایی رسید که مسئولین امانتدار بیت المال که خود برگزیده بود
 نیز نتوانستند به کار خویش ادامه دهند و هنگامی که می‌دیدند در مورد اموال نه
 می‌توانند مطابق قوانین ثابت در سنت پیامبر رفتار کنند و نه در بخش کردن آن،
 شیوه‌ی دو خلیفه‌ی پیشین که حصول رضایت عامه را دنبال داشت به کار بسته می‌شود
 آن جا دیگر کلیدهایش را نزد خودش می‌انداختند و کنار کشیدن خود از انجام
 این وظیفه برایشان ساده‌تر بود تا هموار کردن عواقب بدو دشوار آن بر خویش،
 زیرا بارزبینی در حساب دیدند که عبدالله بن خالد به هیچ وجه شایسته‌ی آن نیست
 که این مقدار از اموال به او اختصاص داده شود زیرا او اگر در ردیف دیگران
 شمرده می‌شد بانصبی که از بیت المال داشت حقوق او با حقوق دیگر مسلمانان
 نیز همسنگ نمی‌گردید ولی دامادی خلیفه و پیوند به خاندان اموی - آری شاید -
 همین دو انگیزه بوده که آن کارهای بیرون از مرز قانون و شرع را در زمینه
 امور مالی روا گردانیده است.

بخشش خلیفه به ابوسفیان

به گفته‌ی ابن ابی الحدید در شرح خود ۶۷/۱، در همان روز که خلیفه دستور داد ۱۰۰/۰۰۰ درم از بیت المال را به مروان بدهند ۲۰۰/۰۰۰ درم نیز از بیت المال به ابوسفیان بخشید.

امینی گوید: برای ابوسفیان که شایسته‌ی محروم داشتن از همه‌ی نیکوئی‌ها است هیچ موجبی نمی‌بینم که این بخشش کلان از بیت المال مسلمانان را روا بشمارد زیرا او - چنان که در استیعاب به خامه‌ی بو عمر به نقل از گروهی آمده - از همان آغاز مسلمانی‌اش پناهگاهی بود برای منافقان و در جاهلیت نیز او را نسبت به زنده‌می‌دادند روز یرموک (سپاه روم که حمله‌می‌آوردند) می‌گفت: بیائید ای شاهزادگان رومی! و چون زیر گزارش این سخن را از پسر خویش شنید گفت: خدا بکشدش که جز نفاق راهی نمی‌رود آری ما برای او از شاهزادگان رومی بهتر نیستیم. علی نیز به او گفت تو همیشه دشمن اسلام و اهل اسلام بوده‌ای و از طریق ابن مبارک از زبان حسن نقل شده است که چون خلافت به عثمان رسید ابوسفیان بر وی درآمد و گفت پس از تیم و عدی (قبیله‌ی بوبکر و عمر) کار به تو رسید پس آن را مانند گوی بگردان و میخ‌های آن را از امویان قرار ده که این بساط جز سلطنت چیزی نیست و نمی‌دانم بهشت و دوزخ چیست پس عثمان بر سرش داد زد: برخیز از نزد من، خدا با تو چنان کند که کرده است استیعاب ۶۹۰/۲ و در تاریخ طبری می‌خوانیم ۳۵۷/۱۱: ای پسران عبدمناف! مانند گوی به سرعت، آن را بگیرید که آن جا نه بهشتی است نه دوزخی.

و به گزارش مسعودی گفت: امویان! مانند گوی به سرعت آن را بگیرید که سو گند به آن که بوسفیان به او سو گند می خورد من همیشه امید آن را برای شما داشتم و البته که به صورت ارث به کودکان شما خواهد رسید (مروج الذهب ۴۴۰/۱)

و ابن عساکر در تاریخ خود ۴۰۷/۶ از قول انس آورده است که بوسفیان پس از کورشدنش بر عثمان در آمد و پرسید: این جاکسی هست؟ گفتند نه گفت: خدایا کار را به همان گونه‌ی جاهلیت بگردان و کشور داری را به صورتی غاصبانه، و امویان را میخ‌های زمین.

و ابن حجر می نویسد: وی در روز احد و روز احزاب سر کرده‌ی مشرکان بود و ابن سعد در باره‌ی روزگار مسلمانی اش می گوید چون مردم را دید که به دنبال پیامبر گام برمی دارند بر او رشک برد و در دل گفت: چه می شد اگر دوباره گروهی را برای (برابری) با این مرد فراهم می کردم، پس پیامبر به سینه اش کوبید و گفت در آن هنگام خدا رسوایت می کند و به روایتی: در دل گفت: نمی دانم چرا محمد بر ما چیره شد؟ پس پیامبر به پشتش زد و گفت به نیروی خدا بر تو چیره شدم اصابه ۱۷۹/۲

و اگر از امیز مؤمنان در باره‌ی این مرد توضیح بخواهی که کار را از کاردان خواسته‌ای زیرا در يك سخن از وی می خوانیم معاویه طلیق و آزاد شده‌ای است پسر طلیق و آزاده شده‌ای، حزبی است از این حزب‌ها، او و پدرش هماره با خدا و رسول او دشمن بودند تا با کراهت به اسلام درآمدند^۱

و برایت همین بس که در نامه‌ای به معاویه می گوید: ای پسر صخر (نام بوسفیان) ای لعنتی زاده^۲ و شاید که با این سخن خود اشاره به روایتی دارد که سابقاً آوردیم زیرا به موجب آن، پیامبر او (بوسفیان) و دو پسرش یزید و معاویه را لعنت کرد و این هنگامی بود که دید او سوار است و یکی از دو پسرش دهانه‌ی مرکب را به دست گرفته و دیگری آن را می راند پس پیامبر گفت بار خدایا! سواره و

۱ - تاریخ طبری ۲/۶

۲ - شرح ابن ابی العدید ۲/۱۱۱ و ج ۴ ص ۵۱

راننده و افسار به دست را لعنت کن

و ابن ابی الحدید در شرح خود ۲۲۰/۴ نامه‌ای از نامه‌های علی را به معاویه آورده است که در آن می‌خوانیم: راستی را تو در راهی افتاده‌ای که پدرت بوسفیان و جدت عتبه و نظایر آنان از خاندانت که صاحب کفر و کینه و ناحق‌ها بودند افتادند

برای شناختن بوسفیان از سخن ابوذر نیز می‌توان استفاده کرد؛ که چون معاویه به وی گفت: ای دشمن خدا و دشمن رسولش! پاسخ داد: من دشمن خدا و رسول نیستم بلکه تو و پدرت دشمن خدا و رسولید تظاهر به اسلام کردید و کفر را در درون خود پنهان داشتید - تا پایان سخن وی که هنگام بحث از درگیری ابوذر با عثمان خواهیم آورد.

این بود شخصیت بوسفیان به هنگام کفر و مسلمانی‌اش که تا بازپسین دم از زندگی‌اش تغییری در آن راه نیافت. با این وصف آیا به اندازه‌ی يك ذرة المثلّال هم او را در اموال مسلمانان ذیحقی می‌توان دانست - تا چه رسد به آن هزارها - ولی چه باید کرد که انتساب او به امویان، به خلیفه اجازه داد که او را به بخشش‌های کلان از اموال مسلمانان مخصوص گردانند، با سنت پیامبر بسازد یا نه

بخشش های خلیفه از غنائم افریقیه

چنان که درص گذشت يك پنجم از غنائم افریقیه را - در جنگ اول
 با مردمان آن جا - به برادر رضاعی اش - عبدالله بن سعد بن ابی سرح بخشید و
 به گفته ی ابن کثیر : پنج يك از يك پنجم را به او بخشید . و به گفته ی ابوالفدا که
 آن پنج يك را ۵۰۰/۰۰۰ دینار طلا حساب کرده يك پنجم از يك پنجم ۱۰۰/۰۰۰
 دینار طلا می شود که به گفته ی ابن اثیر در اسد الغابة ۱۷۳/۳ و ابن کثیر در تاریخ
 خود ۱۵۲/۷ بهره ی هریك از سوارکاران از آن غنیمت گزاف ۳۰۰۰ درم نقره
 می شود و بهره ی پیادگان ۱۰۰۰ درم

و ابن ابی الحدید در شرح خود ۶۷/۱ می نویسد همه ی آن چه را در فتح
 افریقیه در مغرب - و از طرابلس غرب تا طنجه - به غنیمت گرفته شده بود - يك
 جا به ابن ابی سرح بخشید بدون آن که هیچ يك از مسلمانان را در آن با او
 شریك نماید

و بلاذری در الانساب ۲۶/۵ می نویسد : عثمان بسیار می شد که کسانی از
 امویان را که از صحابه ی پیامبر نبودند به فرمانروائی برمی گماشت و آن گاه از عمال
 او کارهائی سر می زد که یاران محمد را بد می آمد و به سرزنش او برمی خاستند
 ولی او ایشان را برکنار نمی کرد و چون در شش سال اخیر خلافتش تمام امتیازات
 را یکسره به عمو زادگانش داد ایشان را فرمانروائی بخشید و ابن ابی سرح را
 بر مصر حاکم کرد و او چند سال در آن جا بماند تا مردم مصر به شکایت از او
 آمده تظلم نمودند (تا آن جا که می نویسد :) چون مصریان آمده از ابن ابی سرح

شکایت کردند نامه‌ای تهدیدآمیز به وی نوشت و او نپذیرفت که از کارهایی که عثمان وی را از آن منع کرده باز ایستد و برخی از مصریان را که برای شکایت از او به نزد عثمان شده بودند چندان بزد تا او را کشت پس هفتصد تن از مردم مصر به مدینه شدند و به مسجد درآمد و از آن چه ابن ابی سرح با ایشان کرده بود هنگام نماز نزد یاران محمد شکایت کردند پس طلحه به سوی عثمان برخاست و سخنی درشت با او گفت و عایشه نیز کس نزد وی فرستاد و از او خواست که داد ایشان را از عامل خود بگیرد و علی بن ابیطالب - که سخنگوی قوم بود - بر وی درآمد و به او گفت این قوم از تو می‌خواهند که به جای این مرد، دیگری را بنشانی و از وی خونی هم مطالبه می‌کنند، پس برکنارش کن و در میانه داوری نمای پس اگر حق بر گردن او ثابت شد داد ایشان را از او بگیر. عثمان به ایشان گفت: مردی را برگزینید تا به جای او بر شما حاکم گردانم مردم به ایشان پیشنهاد کردند که محمد پسر بوبکر را برگزینید ایشان نیز گفتند محمد را بر ما امارت ده پس او فرمان حکومت مصر را برای او نوشت و با ایشان گروهی از مهاجر و انصار را فرستاد تا در آن چه میان ایشان و ابن ابی سرح رفته‌بنگرند - که در آینده، همه‌ی ماجرا و نامه‌ی عثمان را به ابن ابی سرح در شکنجه دادن همین گروه خواهیم آورد -

امینی گوید: این ابن ابی سرح همان است که پیش از فتح مکه مسلمان شد و به مدینه کوچید سپس مرتد شد و به مشرکان قریش پیوست و روی به مکه آورد و به ایشان گفت: من هر جا بخوام محمد را به حرکت در می‌آورم در روز فتح مکه پیامبردستور داد که اگر او را در زیر پرده‌های کعبه نیز ببابند بکشند و خونس را مباح شمرند پس او به سوی عثمان گریخت و وی پنهانش داشت و پس از آن که اهل مکه آرامش یافتند عثمان او را بیاورد و برایش از رسول امان خواست رسول مدتی طولانی خاموش ماند و سپس گفت: باشد و چون عثمان برگشت رسول به اطرافیان گفت: من خاموش نماندم مگر برای این که یکی از شما به سوی او برخیزد و گردنش را بزند مردی از انصار گفت: ای رسول چرا با (چشم) به من اشاره نکردی گفت:

بر پیامبر سزاوار نیست نگاه دزدانه داشته باشد^۱

این آیه از قرآن هم در تصریح به کفر همین مرد است که فرود آمده : و کیست ستمکارتر از آن که به دروغ برخدا افترا بندد یا بگوید بر من وحی شده با آن که چیزی بر او وحی نشده و (کیست ستمکارتر از) آن که بگوید من هم آیه نازل می کنم نظیر آن چه خدا نازل کرد (سوره ی انعام آیه ی ۹۳)

اجماع مفسران بر آن است که این سخن : « من هم آیه نازل می کنم نظیر آنچه خدا نازل کرد » از زبان ابن ابی سرح نقل شده و علتی هم که برای آن یاد کرده اند این است که چون این آیه از سوره ی مؤمنون فرود آمد : « به راستی که انسان را از مایه ای از گل آفریدیم » پیامبر وی را بخواند و آن را بر وی دیکته کرد و چون به این آیه رسید : « آن گاه وی را خلقتی دیگر پدید کردیم » عبدالله از تفصیل آفرینش انسان به شگفت آمد و گفت : بزرگ است خدا که بهترین آفریدگان است . پیامبر گفت : بر من نیز همین سخن نازل شده . ابن جا عبدالله به شك افتاد و گفت : اگر محمد راست می گوید که بر من نیز مانند او وحی می شود و اگر دروغ می گوید من هم سخنی مانند او گفتم ، پس ، از اسلام برگشت و به مشرکان پیوست . و همین است که در آیه آمده : من نیز نازل می کنم نظیر آن چه را خدا نازل کرده . بر گردید به انساب بلاذری ۴۹/۵ ، تفسیر قرطبی ۴۰/۷ ، تفسیر بیضاوی ۳۹۱/۱ ، کشاف زمخشری ۴۶۱/۱ ، تفسیر رازی ۹۶/۴ ، تفسیر خازن ۳۷/۲ ، تفسیر نسفی که در حاشیه ی تفسیر خازن چاپ شده ۳۷/۲ ، تفسیر شوکانی ۱۳۳/۲ و ۱۳۵- به نقل از ابن ابی حاتم و عبد بن حمید و ابن منذر و ابن جریر و ابن جریر و ابوالشیخ -

این مرد پرورش و گرایش همچون امویان داشته ، او و عثمان هر دو از پستان يك دایه ی اشعری شیر خورده اند و همین برادری رضاعی او را به خلیفه نزدیک کرده و گرایش های وی به امویان او را بر مسلمانان برگزیده داشته و امتیازاتی بخشیده تا از کالای دنیا بهره ای بیابد و به ثروتی رسد و آن بخشش کلان را بروی

۱- سنن بوداد ۲۲۰/۲ ، انساب بلاذری ۴۹/۵ ، مستدرک حاکم ۱۰۰/۳ ، استیعاب ۳۸۱/۱

تفسیر قرطبی ۴۰/۷ ، اسد الغابة ۱۷۳/۳ ، الاصابة ۳۱۷/۲ ، تفسیر شوکانی ۱۳۲/۲

روا شماردهر چند که قوانین دینی، خلیفه را در این کار یاری ندهد زیرا کار غنائم به گونه‌ای دلخواه در دست وی نبود بلکه خمس آن به خدا و رسول و خویشان آن حضرت تعلق داشت و البته این مورد هم برای سپاسگزاری از بذل و بخشش‌های خلیفه به وی بود که پس از کشته شدن برادرش خلیفه از بیعت با امیر مؤمنان سرباز زد و خدا می‌داند که باز گشت گاه و جایگاه ایشان کجاست.

این بود برنامه و قانون عالی عثمان که هنگام سخنرانی بر منبر نیز آن را بر زبان آورده و گوید: این مال خداست به هر که خواهم می‌دهم و هر کس را خواهم از آن محروم می‌دارم تا خدا بر هر که مخالف باشد خشم گیرد. و گوش هم به سخن عمار نمی‌دهد که آن روز می‌گوید: خدا را گواه می‌گیرم که من نخستین مخالف با این روش هستم.

و از میان دو لب اوست که شنیده می‌شود می‌گوید: هر چند که گروهی خوش نداشته باشند مایبازمندی‌های خود را از این غنائم و خراج‌ها تامین می‌کنیم و اعتنائی هم به سخن امیر مؤمنان ندارد که در همان جا می‌گوید: در آن هنگام به جلو گیری از کارت بر می‌خیزند و میان تو و خواسته‌ات جدائی می‌اندازند.^۱

آری این عثمان است و این منطقش با این که به روایت بخاری در صحیح خود ۱۵/۵ - شارع مقدس می‌گوید: من تنها بخش‌کننده و خزانده دار هستم و خداست که می‌بخشد و می‌گوید: من نه می‌بخشم و نه کسی را محروم می‌دارم من بخش‌کننده‌ی اموال هستم برای همان مصارفی که دستور دارم. و به عبارتی: بخدا من نه چیزی به شما می‌دهم و نه شما را از آن محروم می‌دارم من تنها يك خزانده دار هستم که (اموال را) در آن جا که دستور دارم می‌نهم^۲ و پیامبر (ص) است که امت خود را از تصرف ناحق در مال خدا پرهیز می‌دهد و می‌گوید: راستی که مردانی در مال خدا به ناحق فرو می‌روند و روز قیامت بهره‌ی ایشان آتش است.^۳

آن است مرزهایی که خدا نهاده به آن نزدیک نشوید و آن کسان که از مرزهای خدا پا فرا نهند آنان اند ستمگران.

۱ - این دو حدیث مفصل در جلد نهم آمده.

۲ - صحیح بخاری ۱۷/۵، سنن بوداود ۲۵/۲، طرح التریب ۱۶۰/۷.

۳ - صحیح بخاری ۱۷/۵.

گنج‌های تل انبارشده به برکت خلیفه

گروهی از مردان سیاست روز و برانگیزندگان شورش و آشوب‌ها با استفاده از آن هرج و مرجی که در امور مالی کشور بود املای آبادان اندوختند و خانه‌هایی بزرگ و کاخ‌هایی برافراشته، و اموالی کلان، و این‌ها همه از برکت آن برنامه‌ی امویان بود در امور مالی که با کتاب خدا و سنت رسول و شیوه‌ی گذشتگان مخالفت داشت و به هر حال که این کسان ثروتی انبوه از مال مسلمانان گرد آوردند و با آن، چه بخور و بخورها - راه انداختند.

یکی‌شان زبیر بن عوام است که چنانچه در صحیح بخاری - کتاب الجهاد باب برکت در مال جنگجو ج ۵ ص ۲۱ می‌خوانیم، ۱۱ خانه از وی در مدینه برجای ماند و ۲ خانه در بصره و یک خانه در کوفه و یکی در مصر؛ و چهار زن داشت که پس از کنار گذاشتن ثلث ماترک او، به هر یک از ایشان یک میلیون و دویست هزار سکه سهم‌الارث رسید و به گفته‌ی بخاری همه‌ی مالش پنجاه میلیون و دویست هزار بود و به گفته‌ی ابن هائم: بلکه درست آن است که همه‌ی مالش بر طبق آن‌چه داده شد ۵۹/۸۰۰/۰۰۰ بوده^۱ و ابن بطل و قاضی عیاض و دیگران گفته‌اند: درست همان است که ابن هائم گفته و بخاری در محاسبه اشتباه کرده است.

عدد بالا را که در صحیح بخاری و دیگر مآخذ می‌بینیم معدودی به همراه ندارد و قید نشده که دینار بوده یا درم، جز این که ابن کثیر در تاریخ خود ۲۴۹/۷ آن را

۱ - ابن را شارحان بخاری نوشته‌اند بنگرید به فتح الباری، ارشاد الساری، عمدة القاری،

به درهم مقید کرده است .

و ابن سعد در طبقات ۷۷/۳ چاپ لیدن می‌نویسد زیر درمصر واسکندریه و کوفه زمین هائی داشت و در بصره خانه‌هائی و غلاتی داشت که از دره‌های مدینه برایش می‌رسید.

مسعودی در مروج ۴۳۴/۱ می‌نویسد : هزار اسب برجای گذاشت و هزار غلام و هزار کنیز و زمین‌هائی چند .

یکی دیگر طلحه بن عبدالله تیمی است که خانه‌ای در کوفه ساخت که در کناس به نام دارالطلحتین معروف بود و غله‌ی او از عراق ، روزانه هزار دینار طلا- و گویند بیش از این‌ها- می‌ارزید و در ناحیه‌ی سرات^۱ بیش از این‌ها که گفتیم داشت و خانه‌ای در مدینه برافراشت که آن را با آجر و گچ و چوب درخت ساج هندی بساخت .

محمد بن ابراهیم گفت : درآمد طلحه از غلات عراق میان ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بود و از غلات سرات ده هزار دینار - یا کمتر یا بیشتر -

سفیان بن عیینه گفت : غله‌ی روزانه‌ی او هزار وافى (هم‌ارز با دینار طلا) می‌ارزید و موسی بن طلحه گفت : که او ۲/۲۰۰/۰۰۰ درم و ۲۰۰/۰۰۰ دینار طلا برجای گذاشت و مال او همچنان انبوه می‌گردید .

ابراهیم بن محمد بن طلحه گفت : بهای آن‌چه طلحه به‌جا گذاشت - از آب و ملك و اموال و زر و سیم - به ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ درم می‌رسید که ۲/۲۰۰/۰۰۰ درهم ۲۰۰/۰۰۰ دینار آن پول بود و بقیه کالا .

سعدی مادر یحیی بن طلحه گفت : طلحه درحالی مرد که در دست خزانة دارش ۲/۲۰۰/۰۰ بود و آب و ملك و اصله‌ی درخت‌های او را ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ درم قیمت گذاشتند .

و عمرو بن عاصی گفت : طلحه به اندازه‌ی صد پوست گاو پراز طلاهای بسیار برجای گذاشت که در هر يك از آن صد - تا يك صد پیمان - پراز طلا و نقره جای داشت و به گزارش ابن عبدربه از داستان خشنی : در میان ماترك او سیصد پوست گاو پراز

۱ - میان تهامه و نجد که طائف نزدیک‌ترین جا به آن است و نزدیکی‌های صنعا دورترین .

طلا و نقره یافتند .

و به گفته‌ی ابن جوزی : طلحه ۳۰۰ شتر بار طلا برجا گذاشت .
و به گزارش بلاذری از طریق موسی بن طلحه ، عثمان در روز گار خلافتش
۲۰۰/۰۰۰ دینار طلا به طلحه داد .

بر گردید به طبقات ابن سعد ۱۵۸/۳ چاپ لیدن، انساب بلاذری ۷/۵ ، مروج
الذهب ۴۳۴/۱ ، عقد الفرید ۲۷۹/۲ ، الریاض النضرة ۲۵۸/۲ ، دول الاسلام از ذهبی
۱۸/۱ ، الخلاصة از خزرجی ص ۱۵۲ .

و این سخن از عثمان خواهد آمد که : وای من بر پسر زن حضرمی (مادر طلحه
رامی گوید) چنین و چنان پوست‌های گاو پراز طلا و نقره به او دادم و او خون مرا
می‌خواهد و مردم را بر علیه من و علیه جان من برمی‌انگیزد .

یکی دیگر عبدالرحمن بن عوف زهری است که به گفته‌ی ابن سعد ۱۰۰۰ شتر
و ۱۳۰۰۰ گوسفند و ۱۰۰ اسب برجا گذاشت که در بقیع می‌چریدند و منطقه‌ی
کشاورزی او در جرف ۲۰ شتر مخصوص برای آب کشی داشت .

و هم می‌نویسد وی آنقدر شمش‌های طلا بر جای گذاشت که برای شکستن و
بخش کردن آن از تبر استفاده می‌شد چندان که دست‌های تبرداران از بسیاری کار
آبله زد و چهار زن از وی به جا ماند که به هر کدام ۸۰/۰۰۰ سکه رسید و صالح
بن ابراهیم بن عبدالرحمن گفت زن عبدالرحمن که در مرض موت وی راطلاق داده
بود برای يك چهارم از يك هشتم ما ترك که به او می‌رسید با ما به گرفتن ۸۳/۰۰۰
دینار طلا صلح کرد .

و یعقوبی می‌نویسد : سهم الارث این زن را عثمان به او رساند و برای
يك چهارم از يك هشتم ما ترك که به او می‌رسید با دادن ۱۰۰/۰۰۰ دینار طلا - و
گفته‌اند ۸۰/۰۰۰ دینار طلا - مصالحه شد .

و مسعودی می‌نویسد : عبدالرحمن خانه‌ی خود را بساخت و آن را پهناور
گردانید و در اصطبل او ۱۰۰ اسب بود و خود ۱۰۰۰ شتر و ۱۰/۰۰۰ گوسفند داشت
و يك هشتم مال او پس از وفاتش به ۸۴۰۰۰ سکه رسید .

بر گردید به طبقات ابن سعد ۹۶/۳ چاپ لیدن، مروج الذهب ۴۳۴/۱ ، تاریخ

یعقوبی ۱۴۶/۲، صفة الصفوة از ابن جوزی ۱۳۸/۱ الرياض النضرة از محب طبری ۲۹۱/۲.

یکی دیگر سعد بن ابی وقاص است که به گفته‌ی ابن سعد در روز مرگ ۲۵۰/۰۰۰ درم داشت و در قصر خود در عقیق مرد و به گفته‌ی مسعودی خانه‌ی خود را در عقیق ساخت و سقف آن را برافراشته فضای آن را وسیع گردانید و بالای آن کنگره‌ها نهاد. طبقات ابن سعد ۱۰۵/۳، مروج الذهب ۴۳۴/۱.

یکی دیگر بعلی بن امیه است که ۵۰۰/۰۰۰ دینار طلا برجا نهاد و بدهی‌هایی از او برگردن مردم بود و هم آب و زمین و اموال دیگری در مازندران او یافت می‌شد که بهای آن به گفته‌ی مسعودی در مروج الذهب ۴۳۴/۱ به ۱۰۰/۰۰۰ دینار طلا می‌رسید.

یکی دیگر زید بن ثابت تنها مدافع عثمان است که به گفته‌ی مسعودی در مروج الذهب ۴۳۴/۱: چندان طلا و نقره بر جای نهاد که آن‌ها را با تبر می‌شکستند گذشته از اموال و آب و زمین‌هایش که ۱۰۰/۰۰۰ دینار طلا می‌ارزید.

این نمونه‌هایی است از ریخت و پاش‌های نابجائی که در دوره‌ی عثمان به چشم می‌خورد و مسلم است که تاریخ، همه‌ی تباهی‌هایی را که آن‌جا روی داده شماره نکرده و در این مورد همان اندازه کوتاه آمده است که در مورد دیگر پیش آمده‌ها و آشوب‌ها و بخصوص آن‌هایی که تدریجاً حاصل شده است.

اما آن چه خلیفه برای خود اندوخت نیز، ایرادی بر گزارش کردن آن نیست، دندان‌هایی از با طلا بهلوی هم می‌نهاد و جامه‌های شاهانه می‌پوشید. محمد بن ربیع گفت: ردای خز چار گوشه نگارینی در بر عثمان دیدم که ۸۰۰ دینار طلا می‌ارزید و خودش گفت: این از نائله^۱ است آنرا پوشیدم که چون آن را در بر کنم اوشادمی شود و بو عامر سلیم گفت: در بر عثمان جامه‌ای دیدم که ۸۰۰ دینار طلا بهای آن بود.^۲ بلاذری گوید: در بیت المال در مدینه جامه دانی بود و در آن گوهرها و

۱- وی دختر فرافضه و همسر عثمان است.

۲- طبقات ابن سعد ۴۰/۳ چاپ لیدن، انساب بلاذری ۴/۳، استیعاب در ضمن سرگذشت

زبور هائی، پس عثمان چیز هائی از آن برداشت که برخی از خانواده اش را با آن بیمار است مردم در این مورد او را آشکارا نکوهیدند و سخنانی تند به وی گفتند تا بر سر خشم آمد و گفت این مال خداست به هر که بخواهم می دهم و هر که را بخواهم از آن محروم می دارم پس خدا بر هر که مخالف باشد خشم گیرد و به گزارشی گفت: ما نیازمندی های خود را از این غنائم و خراج ها تأمین می کنیم هر چند گروه هائی خوش نداشته باشند. علی به او گفت: در آن هنگام به جلوگیری از کثرت برمی خیزند و میان تو و خواستات جدائی می اندازند تا پایان داستان که ضمن بحث از درگیری های خلیفه با عمار خواهد آمد.

و بوموسی با پیمایشی از زروسیم به نزد وی شد پس آن ها را میان زنان و دختران خویش بخش کرد و بیشتر بیت المال را در آباد کردن املاک و خانه های خود به مصرف رساند.^۱

و ابن سعد در طبقات می نویسد - ۵۳/۳ چاپ لیدن -: روزی که عثمان کشته شد نزد خزانه دارش ۳/۵۰۰/۰۰۰ درم و ۱۵۰/۰۰۰ دینار طلا داشت که همه ی آن ها یغما شد و رفت.

و هزار شتر در ربنده از وی به جا ماند و دست پیمان هائی در برادیس و خیبر و وادی القری به ارزش ۲۰۰/۰۰۰ دینار.

و مسعودی در مروج ۴۳۳/۱ می نویسد: در مدینه ساختمان کرد و آن را با سنگ و ساروج برافراشت و در ب آن را از چوب درخت ساج هندی و درخت سرو قرارداد و در مدینه اموال و چشمه ها و بستان ها بیاندوخت و عبدالله بن عتبّه گوید: روزی که عثمان کشته شد اموال وی نزد خزانه دارش به ۱۵۰/۰۰۰ دینار طلا و ۱/۰۰۰/۰۰۰ درم می رسید و بهای املاک او در وادی القری و حنین و دیگر جاها ۱۰۰/۰۰۰ دینار طلا بود و گوسفند و شتر فراوان از او بر جای ماند.

و ذهبی در دول الاسلام ۱۲/۱ می نویسد: ثروت های کلان از آن او گردید و هزار برده داشت.

سیاهه‌ای از بخشش‌های خلیفه و گنج‌های آبادان شده به برکت او

نام صاحبان	دینار طلا	نام صاحبان	درم
مروان	۵۰۰/۰۰۰	حکم	۳۰۰/۰۰۰
ابن ابی سرح	۱۰۰/۰۰۰	خانواده حکم	۲/۰۲۰/۰۰۰
طلحه	۲۰۰/۰۰۰	حارث	۳۰۰/۰۰۰
عبدالرحمن	۲/۵۶۰/۰۰۰	سعید	۱۰۰/۰۰۰
یعلی بن امیه	۵۰۰/۰۰۰	ولید	۱۰۰/۰۰۰
زید بن ثابت	۱۰۰/۰۰۰	عبدالله	۳۰۰/۰۰۰
خود خلیفه (عثمان)	۱۵۰/۰۰۰	عبدالله	۶۰۰/۰۰۰
خود خلیفه (عثمان)	۲۰۰/۰۰۰	بوسفیان	۲۰۰/۰۰۰
جمع ۴/۳۱۰/۰۰۰		مروان	۱۰۰/۰۰۰
چهار ملیون و سیصد و ده هزار دینار طلا		طلحه	۲/۲۰۰/۰۰۰
بخوان و فراموش مکن گفتار امیر		طلحه	۳۰/۰۰۰/۰۰۰
مؤمنان را درباره عثمان: میان خوردن نگاه		زبیر	۵۹/۸۰۰/۰۰۰
و جای بیرون دادنش خود پسنده		ابن ابی وقاص	۲۵۰/۰۰۰
به خرامیدن پرداخت و فرزندان نیاکانش		خود خلیفه (عثمان)	۳۰/۵۰۰/۰۰۰
نیز با او به پا خاسته دارائی خدا را چنان		جمع ۱۲۶/۷۷۰/۰۰۰	
می خوردند که شتر گیاه بهاری را.		صد و بیست و شش ملیون و هفتصد و	
و نیز این سخن او را که اندکی		هفتاد هزار درم	
بعد بپاید: هان؟ اهر زمینی که عثمان به			
تبول داده و هر مالی از دارائی خدا			
بخشیده به بیت‌المال بر می گردد.			

این‌جا فقط می‌ماند که از خلیفه پیرسیم چرا این همه امتیازات را به نامبردگان و نیز کسانی نظیر ایشان از جلودارانش اختصاص داده؟ آیا جهان برای ایشان آفریده شده؟ یساقانون دین دستور داده بود از رسانیدن پاداش‌ها و دادن حقوق به شایستگان و نیکان امت محمد - همچون ابوذر غفاری و عمار بن یاسر و

عبدالله بن مسعود و امثال ایشان - جلوگیری شود و برایشان واجب باشد که با دشواری‌ها و سختی‌ها دست به گریبان باشند و از گرفتاری‌ها رنج ببرند و قانون محرومیت، بر عموم ایشان فرمان براند یکی تبعید شود و دیگری کتک بخورد و آن دیگر مورد اهانت قرار گیرد. و این سرورشان امیرمؤمنان است که می‌گوید: امویان از میراث محمد و غنائمی که به برکت آن حضرت رسیده چنان اندک اندک به من می‌دهند که گویامی خواهند شیرینی به بچه‌ی شتر هنگام دوشیدن مادرش بدهند.^۱

آیا جود عبارتست از آن که فرد آن چه را مال خودش و مایملک شخصی است بدهد یا به گونه‌ای که خلیفه رفتار می‌کرد از کیسه‌ی دیگران بذل و بخشش کند؟ کاش کسی را می‌یافتم که این پرسش مرا پاسخ بدهد زیرا خود خلیفه را نیافتم تا از وی سؤال کنم و شاید که اگر هم از خودش می‌پرسیدم تازیانه‌اش بر پاسخش پشی می‌گرفت

آری حکم آن بخشش ها و تیول دادن‌ها را با توجه به این که بیشتر زمین‌های متعلق به بیت‌المال را تیول داده بود^۲ از خطبه‌ی امیرمؤمنان می‌توان دریافت که کلبی مرفوعاً از ابن عباس روایت کرده و بر بنیاد آن: دو روز پس از آن که در مدینه باعلی بیعت کردند وی خطبه‌ای خواند و گفت: هانا! هرزمینی که عثمان خالصه‌ی کسی گردانیده و هر مالی که از مال خدا به کسی بخشیده به بیت‌المال برمی‌گردد زیرا هیچ چیز، حق قدیمی را از بین نمی‌برد و اگر آن را بیابم که وسیله‌ی ازدواج با زنان قرار گرفته و در شهرها پراکنده شده آن را به حال نخست برمی‌گردانم زیرا در عدل گشایشی است و هر کس حق بر وی تنگ و سخت بیابد ستم‌بروی تنگ‌تر است^۳

کلبی گوید: سپس او (ع) بفرمود تا هم هر سلاحی از عثمان در خانه‌اش یافتند که علیه‌مسلمانان به کار رفته بود مصادره کردند و هم شتران گرانبائی که ابتدا از اموال صدقه بود و سپس خاص خانه‌ی او گردیده بود و هم شمشیر و زره

۱- نهج البلاغه ۱۲۶/۸

۲- سيرة حلبی ۸۷/۲

۳- نهج البلاغه ۴۶/۱، شرح ابن ابی الحدید ۹۰/۱

او را ، و دستور داد تا متعرض هیچ جزئی از اموال شخصی او که در خانه‌ی او و خانه‌ی دیگران یافتند نشوند و اموالی که عثمان جایزه داده بود هر جابه‌آنها بر بخورند یا به صاحبانش بر بخورند باز گردانند. این خبر به عمرو بن عاص رسید و او آن هنگام در سرزمین ابله از مناطق شام بود و از موقعی که مردم بر سر عثمان بسته بودند وی در آنجا فرود آمده بود، با شنیدن این خبر به معاویه نوشت هر چه می‌کنتی بکن که از هر مالی داری پسراب و طالب چنان تو را برهنه می‌کند که چوبدستی را از پوسته‌ی روی آن، و ولید بن عقبه که قبلاً پادشاه رفت مصادره‌ی شمشیر و زره و شترهای گرانبهای عثمان را به دستور علی یاد می‌کند که می‌گوید:

«ای هاشمیان! سلاح خواه‌رزاده‌تان را پس دهید

و تاراج نکنید که غنیمت گرفتن آن روا نیست

ای هاشمیان! سازش میان ما چگونه تواند باشد

با آن که زره و شترهای گرانبهای عثمان نزد علی است

هاشمیان! دوستی از شما چگونه می‌شود

با آن که سلاح و اموال یغما شده‌ی ابن اروی^۱ در میان شماست

هاشمیان! اگر این‌ها را به ما پس ندهید

در نزد ما، کشندگان او با خالی کنندگان خزانه‌اش برابرند .

برادر مرا کشتید تا جای او باشید ، همان گونه که مرزبانان خسرو به او

نیرنگ زدند . »

پس عبدالله بن ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب در ابیاتی دراز به او پاسخ

داد و از آن میان :

« از ما درباره‌ی شمشیر او توضیح نخواهید که شمشیر او

ضایع شد و صاحب آن به هنگام ترس آنرا بیفکند

اورا به خسرو مانند کردی و راستی هم که مانند او بود

و شیوه و سرشت و خوی او به خسرو می‌مانست »

گوید : مقصودش آن است که وی هم مانند خسرو کافر بود و منصور هرگاه

این شعر را می‌خواند می گفت : خدا ولیدر العنت کند که با گفتن این شعر میان فرزندان عبدمناف (جد هاشمیان و امویان) جدائی افکند^۱
 دو بیت مذکور در بالا که به عبدالله نسبت داده شد ، مسعودی در مروج الذهب ۴۳/۱ آن را به فضل بن عباس بن ابی لهب نسبت داده و این ها را نیز همراه با آن آورده است :

از مصریان پرسید که سلاح خواهرزاده‌ی ما کجاست
 زیرا شمشیر و اموال یغما شده‌ی او را ایشان بردند
 در همه‌ی جاها علی همراه محمد و پس از محمد نیز او جانشین وی بود
 علی دوست خدا است که دین او را آشکار ساخت
 و این در هنگامی بود که تو همراه بدبختان با او می‌جنگیدی
 و تو مردی خودپسند از اهل صیغور هستی
 و خویشاوندی در میان ما نداری تا آنرا مایه‌ی سرزنش گردانی
 و خدا آیه نازل کرده که تو بزهکار هستی
 و سهمی در اسلام نداری که آنرا بخواهی «

مرکز تحقیقات کتب و علوم اسلامی

شجره‌ی لعنت‌شده در قرآن و خلیفه

مهر خلیفه به زادگان نیاکانش - همان خاندان امیه که در قرآن به عنوان شجره‌ی لعنت‌شده از ایشان یادشده - در دل او سرشته شده و برتر شناختن ایشان از همه‌ی مردمان، آویزه‌ی دل او بود و این‌ها را از همان نخستین روز از وی دانسته و همه‌ی آشنایانش او را به این گونه شناخته بودند. عمر بن خطاب به ابن عباس گفت: اگر عثمان به سرپرستی رسد فرزندان بومعیط را برگردن مردم سوار می‌کند و اگر چنین کند او را خواهند کشت^۱

و به گزارش امام ابوحنیفه: اگر سرپرستی را به عثمان واگذارم خاندان بومعیط را برگردن مردم می‌نشانند و به خدا که اگر چنین کنم چنان کند و اگر چنان کنند نزدیک باشد که به سوی او به حرکت درآیند تا سرش را جدا کنند. این گزارش را قاضی بو یوسف در الآثار ص ۲۱۷ آورده است.

و باز عمر است که به عثمان وصیت می‌کند: اگر به سرپرستی این کار رسیدی از خدا بترس و خاندان بومعیط را برگردن مردم سوار مکن^۲.

و همین وصیت را علی و طلحه و زبیر هنگامی به رخ او کشیدند که ولید بن عقبه را فرماندار کوفه گردانید و به او گفتند مگر عمر به تو وصیت نکرد که خاندان بومعیط و امویان را برگردن مردم نشانانی. او در پاسخ ایشان چیزی نگفت (انساب بلاذری ۳۰/۵)

۱ - انساب بلاذری ۱۶/۵

۲ - طبقات ابن سعد ۳/۲۴۷، انساب بلاذری ۱۶/۵، الریاض النضره ۲/۷۶

تمام کوشش او صرف آن می‌شد که چنان حکومت اموی مقتدری در شهرهای اسلام بنیاد نهد که دیگران را مغلوب گردانیده نام ایشان در سده های گذشته را نیز از یادها ببرد ولی سرنوشت محتوم با خواسته های او مخالفت کرد و یاد نیکو و جاودانه و بازماندگان به هم پیوسته در میان گروه ها و روزگاران را برای خاندان علی گذاشت اما کسی را نمی یابی که خود را به خاندان بوسفیان بچسباند و هر که هم به راستی از ایشان باشد نسب خود را پوشیده می دارد و هنگام یاد از آن، پنهانی سخن می گوید که گوئی تنها سخن از دیروز گذشته است پس نه یادی از بازماندگان نشان می بینی و نه کمترین آوازی از ایشان می شنوی.

خلیفه در پس و پشت آن نیت دلیرانه خود، در پس و پشت آرزوی بوسفیان راه می سپرد که روز خلافت یافتن او گفت: «خلافت را همچون گوی بگردان و امویان را میخ های آن قرار ده» این بود سرپرستی کار را در پایگاه های حساس و شهر های بزرگ به دست کودکان بنی امیه و جوانان ستمگر و خودپسند ایشان سپرد که در آغاز جوانی بودند جوانانی از ایشان را فرمانداری بخشید که از کار سر مست و شاد می شدند که نه روزگار، ادبی به آنان آموخته بود و نه زمانه اندیشه ای استوار به آنان داده بود آنان را بر گردن مردم چیره می ساخت، راه ها را برایشان استوار می کرد و خاارهای میان راه را از پیشرویشان جارو می کرد و هر دولنگه ی در آشوب ها و ستم را به روی اجتماع نیکو در شهر های مسلمانان بگشود و با دست آن فرومایگان، رسوائی ها را از همان روز به بعد، هم بر جان خویش و هم بر جان توده ی مسلمان بخريد

به گفته ی بو عمر: شبل بن خالد بر عثمان درآمد و این هنگامی بود که غیر از امویان کسی حرفی نزد او حضور نداشت پس گفت: ای گروه قریش آیا خرد سالی میان شما نیست که بخواهید ارجمند گردد آیا نیازمندی میان شما نیست که بخواهید توانگر شود آیا گمنامی میان شما نیست که بخواهید نام او را بلند گردانید چرا هراق را به این اشعری - بو موسی را می گوید - وا گذارده اید تا آن را به ستم بخورد. عثمان گفت چه کسی برای آن مناسب است ایشان عبدالله پسر هار را

۱ - وی دائی زاده ی عثمان بود چون مادر عثمان اروی بنت کریز بود و عبدالله پسر عامر بن

کریز بن ربیع بن حبیب بن عبدالشمس

پیشنهاد کردند که ۱۶ ساله بود^۱ آن گاه او را برگماشت

و این کودکان نیز هیچکدامشان پروائی از آن چه می کرد و می گفت نداشتند و خلیفه نیز به شکایت هیچ کس گوش نمی داد و نکوهش هیچ نکوهشگری را نمی شنود از همین کودکان است فرماندار کوفه سعید بن عاص آن جوانک ستمگر که چنان چه در ص گذشت بر فراز منبر می گفت : سرزمین میان بصره و کوفه و دهکده های پیرامون آن دو، باغستانی است برای کودکان قریش.

و این کودکان همان هائی اند که پیامبر (ص) با این گفتار خویش گزارش ظهور آنان را داده : راستی را که تباهی پیروان من به دست کودکانی بیخرد از قریش خواهد بود^۲

و به این گونه : هلاك این ملت به دست کودکانی از قریش خواهد بود.^۳
و همان فرمانروایان بی خرد هستند که پیامبر (ص) در نظر داشته و به کعب بن عجره گفته : ای کعب ! خدا تو را از فرمانروائی بی خردان پناه دهد !
پرسیدای رسول ! فرمانروائی بی خردان چیست ؟ گفت : فرمانروایانی که پس از من خواهند بود و خوی و سیرت مرا مابهی راهنمایی نمی گیرند و سنت مرا شیوهی خود نمی گردانند - همان حدیثی که در ص گذشت .

۱ - گمان می کنم تصحیف شده باشد زیرا بوعمر درس گذشت عبدالله بن عامر می نویسد : عثمان بن موسی را از حکومت بصره و عثمان بن ابی العاص را از فارس برکنار کرد و همه ی آنها را به عبدالله سپرد که - به گفته ی صالح - آن هنگام ۲۴ سال داشت و به گفته ی بویقظان چون ابن عامر برای فرمانداری به بصره آمد ۲۴ یا ۲۵ سال داشت

۲ - این گزارش را بخاری در کتاب الفتن از صحیح خود و نیز حاکم در مستدرک ۴/۳۷۰ آورده است و حاکم و ذهبی درستی آن را گواهی کرده اند و حاکم گوید : حذیفة بن الیمان صحت این حدیث را گواهی کرده است

۳ - مستدرک حاکم ۴/۳۷۹ که می نویسد : حدیثی صحیح است به شرط روایت بخاری و مسلم که آن را روایت نکرده اند و این حدیث، گواه هائی هم - از سخنان پیامبر (ص) و یاران پاک او و شاگردان پیشوای ایشان - دارد که مجال ذکر آنها را ندارم، سپس می پردازد به ذکر پاره ای از آن چه در باره ی حکم و مروان و فرزندان ابوالعاص قبلا آوردیم

و هم آنانند که پیامبر در نظر گرفته و در باره‌ی ایشان به مردم گفته : بشنوید آیا شنیدید ؟ پس از من فرمانروایانی خواهند بود که هر کس بر ایشان در آمد و دروغ ایشان را راست شمرد و در ستمگری‌هاشان کمک کار آنان شد، چنان کسی از من نیست و من از او نیستم و او بر من در کنار حوض کوثر در نمی‌آید و هر کس برایشان در نیامد و دروغ ایشان را راست نشمرد و کمک کار ستمگری‌شان نشد پس او از من است و من از اویم و بر من در کنار حوض کوثر در می‌آید - و در يك خبر : - در آینده فرمانروایانی دروغگو و ستمگر خواهند بود پس هر کس دروغ ایشان را راست شمرد ... تا پایان^۱

و به گزارش احمد در مسند ۴/۲۶۷: در آینده پس از من امیرانی دروغگو و ستمگر خواهند بود پس هر که دروغ ایشان را راست شمرد و در بیدادگری‌هاشان آنان را یاری و هم‌پشتی نماید او از من نیست و من از او نیستم و هر کس دروغ ایشان را راست نشمرد و در بیدادگری‌ها ایشان را یاری و هم‌پشتی ننمود او از من است و من از او

و هم آنان‌اند که پیامبر در نظر گرفته و گفته : پس از من امرائی خواهند بود که آن چه می‌گویند نمی‌کنند و کارهایی می‌کنند که دستور آن را ندارند . (مسند احمد ۱/۴۵۶)

آری عثمان ایشان را به کار می‌گمارد و خود بهتر از هر کسی ایشان را می‌شناسد با آن که پیامبر (ص) گفت : هر کس کارگزاری از مسلمانان را به کار گمارد و بداند که در میان ایشان شایسته‌تر از او - و دانای‌تر از او به کتاب خدا و سنت پیامبرش - هست به خدا و پیامبر و به همه‌ی مسلمانان خیانت کرده است^۲ و به گزارش باقلانی در التمهید ص ۱۹۰: هر کس که می‌بیند در میان گروهی از مسلمانان برتر از او هست اگر برایشان پیش بیفتد . به خدا و رسول و به مسلمانان خیانت کرده است .

پس روزگار آن کودکان، روزگار هلاک توده‌ی محمدیان و عصر تباهی آنان است ، فتنه‌ها از ایشان آغاز شد و برایشان بازگشت ، که چون در آن روز

۱ - تاریخ خطیب بغدادی ۱۰۷/۲ ، ۳۶۲/۵

۲ - سنن بیهقی ۱۱۸/۱۰ ، مجمع الزوائد ۲۱۱/۵

می‌نگری می‌بینی فرمانروا، یا رانده شده ای لعنت زده‌است یا قورباغه‌ای مانند او یا تبهکاری که قرآن پرده از روی کارش برداشته . یا آزاد شده‌ای دو رو یا جوانکی ستمگر یا کودکانی بیخرد.

و البته خلیفه در پس و پشت همه‌ی این‌ها آرزوی آن را داشت که کلیدهای بهشت نیز به دست او باشد که تا آخرین نفر ایشان را به آن جاداخل کند احمد در مسند ۶۲/۱ از طریق سالم بن ابی الجعد آورده است که عثمان مردمی از یاران رسول (ص) را که عمار بن یاسر در میان ایشان بود بخواند و گفت من از شما پرسشی می‌کنم و دوست دارم که به من راست بگوئید شما را بخدا سوگند آیا می‌دانید که پیامبر، قریش را بردیگر مردم و بنی‌هاشم را برقریش ترجیح می‌داد؟ آن گروه خاموش شدند پس عثمان گفت: اگر کلیدهای بهشت در دست من باشد به بنی‌امیه می‌دهم که تا آخرین نفر ایشان وارد شوند (اسناد ابن گزارش صحیح است و همه‌ی راویان میانجی آن مورد اطمینان و از راویان کتاب‌های صحیح‌اند) گویا خلیفه می‌پندارد بلبشویی که در بخشیدن اموال به راه انداخته در آینده در آستانه‌ی بهشت نیز در کار خواهد بود تا همچنان که در دنیا خاندان خود را با بخشیدن اموال کمک می‌داد آن جایز به ایشان نعمت بخشد پس در یک‌روزه‌ی این جهان که خلیفه با بهره‌مند ساختن‌شان به آن گونه که خود دوست می‌داشت - ایشان را در معرض آزمایشی خسر دکننده قرار داد . تا بزهکاری‌ها و تبهکاری‌های صحنه‌ی وجود ایشان را میدان تاخت و تاز گرفتند . اما در آخرت میان ایشان و میان بهشت، سدی است برای آن چه از گناهان مرتکب شدند و نپندارم که خلیفه آن جا بتواند به آرزویش برسد و ما هر چند نه نظریه‌ی خلیفه را در مسئله‌ی ثواب و عقاب می‌دانیم و نه برداشت و تفسیر او را از آیاتی که در باره‌ی این دو موضوع در قرآن رسیده، و نه عقیده او را در پیرامون بهشت و دوزخ و اهل آن دو، با این همه آیا هر مردی از ایشان طمع دارد که به بهشت در آورده شود؟ آیا کسانی که کارهای زشت پیشه کردند می‌پندارند ایشان را مانند و برابر با کسانی می‌نهیم که ایمان آوردند و کارهای شایسته کردند؟ هرگز انیکان در نعمت‌ها بند و تبهکاران در دوزخ، و در روز سزا، وارد آن می‌شوند اصلاً

نامهی بدان در مکانی است در دوزخ، هرگز! در خورد کننده اش می افکنند و توجه می دانی خورد کننده چیست آتش افروختهی خداست که بر دل ها مسلط شود و بهشت به نیکوکاران نزدیک گردد و جهنم به گمراهان نمودار شود کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و پروردگار خویش را تواضع کرده اند آنها اهل بهشتند

در روزی که خلیفه، خود و سلطنت خود و مقامش را فدای این امویان کرد ایشان بر خلاف آن چه وی امیدوار بود هیچ گونه نیازی را از او بر نیاموردند تا کشته شد و گمان هم نمی کنم که فردا - در پیشگاه خدا و در روزی که هیچ دارائی و فرزندی انسان را بی نیازی ندهد - بتوانند کمترین نیازی از او را بر آورده سازند. وانگهی آیا تعجب نمی کنی که خلیفه خوش نداشته پیامبرش، هاشمیان را از دیگر قریش برتر شمارد و تعصب کورکورانه بر آتش داشته که با آن سخن رسوا کننده و احمقانه اش با گفتهی پیامبر مقابلهی به مثل کند که به گزارش احمد گفته بود: ای گروه هاشمیان سو گندبه آن کس که مرا به پیامبری حقیقی فرستاد اگر حلقه‌ی در بهشت را گیرم جز از شما آغاز نکنم!

مرکز تحقیقات کاتبی و علوم اسلامی

خلیفه ابوذر را به ربنه تبعید می کند

بلاذری روایت کرده که چون عثمان، بخشش های آنجنانی را در حق مروان بن حکم روا داشت و به حارث بن حکم بن ابی العاص ۳۰۰/۰۰۰ درم و به زید بن ثابت انصاری ۱۰۰/۰۰۰ درم بداد ابوذر می گفت: تهیه کنندگان گنج ها را مژده بده به کیفری دردناک، و نیز این آیه می خواند: و کسانی که زر و سیم را تل انبار می کنند و در راه خدا به مصرف نمی رسانند نوید ده ایشان را به کیفری دردناک^۱ مروان این سخنان را به عثمان رساند و او برده ی خود ناتل را به سوی ابوذر فرستاد که از این سخنان که به گوش من می رسد دست بکش او گفت آیا عثمان مرا از خواندن نامه ی خدا و از نکوهش کسی که دستور او را رها کرده منع می کند به خدا که اگر خشنودی خدا را با خشم عثمان به دست آرم نزد من بهتر و محبوب تر است از این که با خشنود ساختن عثمان خدا را به خشم آرم، عثمان از این سخن بر سر خشم آمد و آن را در دل نگاه داشت و شکیبائی و خودداری نمود تا روزی گفت: آیا امام را روا است که چیزی از مال مسلمانان برگیرد و چون توانگر شد بپردازد؟ کعب الاحبار گفت: عیبی ندارد ابوذر گفت: ای فرزند دو یهودی تو دین ما را به مامی آموزی؟ عثمان گفت: چه انگیزه ای آزار تو را بسیار گردانیده و علیه یاران من برانگیخته؟ به واحد نظامی ات ملحق شو و واحد نظامی اش در شام بود و آن هنگام مطابق معمول برای حج آمده بود و از عثمان اجازه خواست که در جوار قبر پیامبر بماند و او به وی اجازه داد و این که واحد نظامی اش در

شام بود علتی جز این نداشت که چون دید ساختمان‌ها تا ناحیه‌ی سلع رسیده به عثمان گفت: من از رسول (ص) شنیدم می‌گفت: «چون ساختمان‌ها تا ناحیه‌ی سلع رسد، چاره، گریز است» اینک به من اجازه ده تا به شام روم و آن جا جهاد کنم او به وی اجازه داد و ابوذر کارهایی را که معاویه می‌کرد ناپسندیده می‌شمرد و معاویه ۳۰۰ دینار طلا برای او فرستاد و او گفت: اگر این‌ها از سهمیه‌ی حقوق ام‌السالم است که از دادن آن خودداری کرده بودید، آن را می‌پذیرم و اگر جایزه و بخشی است مرا نیازی به آن نیست و حبیب بن مسلمة فهری دوست دینار طلا برای وی فرستاد و او گفت: آیا نزد توهیج کس خوارتر از من نبود که این مال را برای من فرستادی؟ پس آن را برگرداند

معاویه، خضراء (کاخ سبز) را که در دمشق بساخت - ابوذر به او گفت: اگر این از مال خداست که خیانت کرده‌ای و اگر از مال خودت است که اسراف است معاویه خاموش ماند و ابوذر می‌گفت: به خدا کارهایی شده که نیک نمی‌شناسم و به خدا سوگند که این‌ها در کتاب خدا و سنت پیامبرش نیست و به خدا حقی را می‌بینم که خاموش می‌شود و باطلی را که زنده می‌شود و راست‌گوئی را که تکذیب می‌شود و دوستی را که از پرهیزگاری به دور است و شایسته مردمی را که حقوق ایشان ربوده می‌شود حبیب بن مسلمة به معاویه گفت: ابوذر شام را بر تو تباه خواهد کرد اگر شما نیازی به آن جا دارید اهل آن را دریابید معاویه در این باره با عثمان مکاتبه کرد و عثمان به معاویه نوشت: پس از دیگر سخنان، جندب (نام ابوذر در زمان جاهلیت) را برناهموارترین ستورها سوار کن و او را از راهی دشوار بفرست. معاویه او را با کسی فرستاد که شبانه روز ستورش را براند و چون ابوذر به مدینه آمد می‌گفت: کودکان را به کار می‌گماری و چراگاه اختصاصی درست می‌کنی و فرزندان آزاد شده‌ها را به خود نزدیک می‌کنی عثمان به نزد او فرستاد که به هر سرزمینی خواهی ملحق شو. گفت به مکه گفت نه گفت پس بیت المقدس گفت نه گفت پس به بصره یا کوفه گفت نه من تو را می‌فرستم به ربنده، پس او را به آن جا فرستاد و همچنان در آن جا بود تا درگذشت

و از طریق محمد بن سمعان آورده اند که وی به عثمان گفت: ابوذر می‌گوید

تو او را به سرزمین ربنده تبعید کرده‌ای گفت : شگفتا! هرگز و به هیچ وجه چنین چیزی نبوده زیرا من برتری او و پیشقدم بودن او را در مسلمانی می‌شناسم و ما در میان یاران پیامبر هیچ کس را توانا تر از او نمی‌شمردیم

و از طریق کمیل بن زیاد آورده‌اند که او گفت : من در مدینه بودم که عثمان دستور داد ابوذر به شام ملحق شود و در سال آینده نیز هنگامی که او را به ربنده تبعید کرد در مدینه بودم

و از طریق عبدالرزاق از معمر از قتاده آورده‌اند که بوذر سخنانی گفت که عثمان آن را خوش نداشت پس وی را دروغگو شمرد و او گفت : گمان نمی‌کردم هیچ کس مرا دروغگو شمارد آن هم پس از آن که پیامبر گفت : زمین در برنگرفت و آسمان سایه بر سر نیفکند کسی را که راستگو تر از بوذر باشد، سپس او را به ربنده فرستاد و بوذر می‌گفت : حق گوئی برای من دوستی نگذاشت و چون به ربنده رفت گفت پس از کوچیدنم به شهر پیامبر، عثمان مرا به بیابان نشینی برگردانید. و گفت : علی، بوذر را بدرقه کرد و مروان خواست از وی جلوگیری کند علی تازیانه‌ی خود را میان دو گوش مرکب او زد و در این باره میان علی و عثمان سخنانی در گرفت تا عثمان گفت : تو نزد من برتر از او نیستی و بایکدیگر درشتی نمودند و مردم سخن عثمان را ناپسند شمردند و میان آن‌دو افتادند تا آشتی‌شان دادند

و نیز روایت شده که چون عثمان از مرگ بوذر در ربنده آگاه شد گفت خدا رحمتش کند! عمار بن یاسر گفت : آری خدا از سوی همه‌ی ما رحمتش کند! عثمان گفت : ای گزنده ... پدرت! آیا می‌پنداری من از تبعید او پشیمان شدم؟ - که تمام داستان، هنگام یاد از درگیری‌های عمار خواهد آمد.

و از طریق ابن خراش کعبی آورده‌اند که گفت بوذر را در سایانی موئین یافتیم و گفت : همچنان امر بمعروف و نهی از منکر کردم تا حق گوئی بر سرای من

۱ - در روایت واقدی و مسعودی که بیاید می‌بینیم که او گفت : از پیامبر شنیدم می‌گفت :

چون پسران ابوالعاص به سی مرد رسند ... تا پایان حدیث برگردید به ص

۲ - به روایت واقدی عثمان گفت : وای بر تو ابوذر! بر رسول خدا دروغ می‌بندی؟

دوستی نگذاشت.

و از طریق اعمش از زبان ابراهیم تیمی آورده‌اند که: پدرم گفت از ابوذر پرسیدم چه موجب شد که تو در ربه فرود آئی؟ گفت: نیکخواهی و اندرز به عثمان و معاویه. و از طریق بشر بن حوشب فزاری آورده‌اند که پدرش گفت: کسان من در شربه^۱ بودند و من گوسفندانی چند را که از آن من بود به سوی مدینه کشاندم پس چون به ربه گذاشتم ناگهان در آن جایبری دیدم با سر و موی سپید و پرسیدم این کیست؟ گفتند ابوذر یار پیامبر. و دیدمش که در خانه‌ای کوچک یا خانه‌ای موئن بود و با او گوسفندی چند گفتم: به خدا این جا، محله‌ی قبیله‌ی تو - بنی غفار - نیست گفت به زور مرا به سوی این جایرون کرده‌اند بشر بن حوشب گفت: این سخن را برای سعید پسر مسیب بازگو کردم و او منکر شد که عثمان وی را بیرون کرده باشد و گفت: ابوذر از این روی بدان سوی خارج شد که خود می‌خواست در آن جا مسکن گزیند^۲ و بخاری در صحیح خود از حدیث زید بن وهب آورده است که گفت: به ربه گذاشتم و به ابوذر گفتم: چه موجب شد که این جا بار بیفکنی گفت من در شام بودم و با معاویه بر سر این آیه اختلاف پیدا کردم: کسانی که از زروسیم گنجینه می‌سازند... و او گفت: این آیه در باره‌ی اهل کتاب فرود آمده و من گفتم هم در باره‌ی ایشان است و هم در باره‌ی ما و او شکایت مرا به عثمان نوشت و عثمان هم نوشت: به مدینه بیا و چون آمدم مردم چنان در پیرامون من انبوه شدند که گوئی پیشتر مرا ندیده‌اند و چون این را به عثمان رساندند گفت: اگر خواهی از ما کناره‌کشی نزدیک شهر من باش، این است آن چه موجب شد کار من به این جا کشد.

ابن حجر در فتح الباری در شرح این حدیث می‌نویسد: «در گزارش طبری آمده که مردم پیرامون وی انبوه شده و علت بیرون شدنش را از شام می‌پرسیدند

۱ - شربه باشین و راه مفتوح و تشدید باء، جایی است میان سلیله و ربه در راه مکه

۲ - بنگرید که ابن مسیب، سخن بوذر را تکذیب می‌کند تا دامن عثمان را از گناه تبعید کردن وی پاک‌نماید و هیچ باکی هم ندارد که با این سخن خود پیامبر را دروغگو شمرده که بررسی

آن را خواهی خواند.

و عثمان نیز از وی بر مردم مدینه بترسید - همان گونه که معاویه از وی بر مردم شام ترسیده بود « و پس از این فراز «اگر خواهی کناره کنی» می نویسد : در روایت طبری آمده است: کناری نزدیک (شهر) من باش و بوذر گفت : به خدا آن چهار می گفتم رها نمی کنم و به روایت ابن مردویه : آنچه را گفتم رها نمی کنم

مسعودی نیز جریان بوذر را با عباراتی بدین گونه یاد کرده که او روزی در مجلس عثمان حاضر بود و عثمان گفت : آیا شما بر آنید که هر کس زکات مالش را داد باز هم حق برای دیگران در مال او هست کعب گفت : ای امیر مؤمنان نه . ابوذر به سینهی کعب کوبید و به او گفت : ای یهودی زاده دروغ گفتی سپس این آیه را خواند : نیکی آن نیست که روی خویش را به سوی خاور و باختر برگردانید نیک آن کس است که به خدا ایمان آورد - و به روز باز پسین و به فرشتگان و به نامه‌ی آسمانی و به پیامبران ، و در راه دوستی او مال دهد - به خویشان و پدر مردگان و مستمندان و در راه ماندگان و خواهند گان و بردگان - و نماز بر پا دارد و زکات دهد و آن‌ها که چون پیمان بندند به پیمان خویش وفا کنند تا پایان آیه ۱

عثمان گفت : آیا عیبی می بیند که چیزی از مال مسلمانان بگیریم و آن را به هزینه‌ی کار گزارانمان برسانیم و به شما ببخشیم ، کعب گفت : عیبی ندارد ابوذر عصا را بلند کرد و در سینهی کعب کوبید و گفت : ای یهودی زاده چه ترا گستاخ کرده است که در باره‌ی دین ما فتوی دهی عثمان به وی گفت : تو چه بسیار مرا می آزاری روی خویش را از من پنهان دار که مرا آزردهی بوذر به سوی شام بیرون شد و معاویه به عثمان نوشت : توده‌ها پیرامون ابوذر گرد می آیند و ایمن نیستیم که او کارایشان با تورا تباه کند پس اگر نیازی به آنان داری او را به نزد خویش بر . عثمان به وی نوشت که او را سوار کند وی او را سوار بر شتری کرد که پالان آن سخت خشک و درشت بود و پنج تن از بردگان خزری را بفرستاد تا او را شتابان به مدینه برسانند و چون رساندند کشاله‌ی ران‌هایش پوست انداخته و چیزی نمانده بود تلف شود گفتندش : تو از این آسیب می میری گفت نه تا تبعد نشوم نمیرم و آن چه را بعدها بر سر وی می آید و نیز این را که چه کسی وی را دفن می

کند همه را یاد کرد پس چندی در خانه اش به وی نیکوئی شد تا يك روز بر عثمان درآمده بر دو زانو بنشست و سخنانی گفت و آن حدیث را یاد کرد که بر بنیاد آن : چون پسران ابوالعاص به سی تن رسند بندگان خدا را بر دگان خویش گیرند - که تمام حدیث درسی گذشت - و سپس سخن بسیار گفت و در آن روز ثروتی را که از عبدالرحمن بن عوف زهری به ارث مانده بود نزد عثمان آورده بودند و کیسه های زر را بر کشیده و بر رویهم چیدند چندان که مردی که ایستاده بود از پشت آن ها عثمان را نمی دید عثمان گفت : من امیدوارم عبدالرحمن عاقبتش خیر باشد زیرا او صدقه می داد و مهمان نواز بود و میراثش هم به اندازه ای است که می بینید کعب الاحبار گفت راست گفتی ای امیر مؤمنان ، ابوذر عضا را بلند کرد و با آن به کلهی کعب کوید و بی هیچ پروائی از درد آن گفت : ای یهودی زاده ! در باره ی مردی که مرده و این همه ثروت برجای گذاشته می گوئی که خدا خبر دنیا و آخرت به او داده و با قاطعیت چنین چیزی بر خدا می بندی با آن که من شنیدم پیامبر می گفت : خوش ندارم که به هنگام مردن پولی همسنگ يك قبراط ($\frac{1}{4}$ از $\frac{1}{6}$ دینار) برجای گذارم عثمان به او گفت : چهره ات را از من دور ساز ، گفت به مکه بروم ؟ گفت نه به خدا گفت آیا جلو گیری می کنی از این که به خانه ی پروردگارم روم و او را بپرستم تا بمیرم ؟ گفت آری به خدا گفت : پس به شام بروم گفت نه به خدا گفت پس به بصره گفت نه به خدا جائی به جز این شهرها را برگزین گفت نه به خدا به جز آن چه برایت یاد کردم جائی را اختیار نخواهم نمود و اگر مراد مدینه که برای همراهی با پیامبر به آن جا کوچیدم را کنی آهنگ هیچ شهری نخواهم کرد و تو مرا به هر شهری خواهی تبعید کن . گفت : من تو را به ربه می فرستم گفت بزرگ است خدا راست گفت پیامبر که همه ی آن چه را به من خواهد رسید بر ایم پیشگوئی کرد . عثمان گفت : به تو چه گفت گفت مرا خبر داد که از اقامت در مکه و مدینه ممنوع می شوم و در ربه می میرم و کار کفن و دفن مرا گروهی که از عراق به سوی حجاز می روند بر گردن می گیرند و همسر ابوذر - و به گفته ی برخی دخترش - را سوار شتری کرده و عثمان دستور داد مردم از جای خود به سوی او بر نخیزند تا وی به ربه کوچ داده شود پس چون از مدینه بیرون

شد همان گونه که مروان وی را می برد علی پیدا شد و همراه با او نیز دو پسرش و نیز برادرش عقیل و عبدالله بن جعفر و عمار بن یاسر. مروان که به ایشان برخورد ایراد کرد که: علی! امیرمؤمنان مردم را از همراهی با ابوذر و مشایعت او در این راه منع کرده است اگر نمی دانی آگاهت کردم. علی به سوی او تاخته و تازیانه اش را میان دو گوش مرکب وی کوفت و گفت: دور شو! خدا تو را به آتش اندازد و خود با ابوذر برفت و او را بدرقه کرد و سپس وی را وداع گفت که باز گردد و چون خواست برگردد ابوذر بگریست و گفت خدا شما خانواده را بیمارزد که ای ابوالحسن علی هر گاه من تو و فرزندان را می دیدم از شما به یاد پیامبر (ص) می افتادم پس مروان از رفتار علی با او شکایت به عثمان برد و عثمان گفت ای گروه مسلمانان کیست که چاره علی را برای من بکند پیک مرا از سرکاری که برای آن گسیلش داشتم باز گردانید و چنان کرد به خدا سوگند که حق او را خواهیم داد پس چون علی باز گشت مردم به پیشواز او رفته و گفتند: امیرمؤمنان بر تو خشم گرفته که چرا به بدرقه ای ابوذر رفته ای گفت خشم اسب بر لگامش بادا سپس بیامد و چون شب شد به نزد عثمان رفت و او گفت: چه تو را بر آن داشت که با مروان چنان کنی و بر من گستاخی نمائی و پیک من و فرمان مرا رد کنی؟ گفت: در مورد مروان راستی این که او بامن برخورد کرد و خواست مرا برگرداند من هم او را از این کار برگرداندم در مورد فرمان تو هم که آن را رد نکرده ام عثمان گفت مگر به تو نرسانید که من مردم را از همراهی با ابوذر و بدرقه ای او منع کرده ام علی گفت: مگر هر کاری که تو دستور به انجام آن دهی و فرمانبری از خدا و حقیقت، مستلزم مخالفت با آن باشد آیا باز هم باید ما از فرمان تو پیروی کنیم؟ به خدا نخواهیم کرد عثمان گفت: داد مروان را بده گفت: چگونه داد او را بدهم گفت: تو میان دو

۱- این جمله می رساند که امام برای بدرقه ای ابوذر چند روز راه از مدینه دور شده و نزدیک به همین را نشان می دهد استاد عبدالحمید جودت السحار مصری در ص ۱۹۲ از کتابش: «سوسیالیست خداپرست» می نویسد: علی با دوستانش همراه ابوذر رفتند تا به ربه رسیدند و از مرکب هاشان فرود آمده نشستند و به گفتگو پرداختند.

گوش مرکب او نواختی^۱ علی گفت: اینک مرکب من، اگر خواهد به گونه‌ای که مرکب او را زدم او نیز بزند اما اگر مرا ناسزا دهد به خدا سوگند که دشنامی همانند آن، نثار تو خواهم کرد و البته به گونه‌ای که دروغی در ضمن آن نگفته و جز حقیقت سخنی بر زبان نرانده باشم عثمان گفت: وقتی تو او را دشنام داده‌ای چرا او تو را ناسزا نگوید به خدا سوگند که تو نزد من برتر از او نیستی علی در خشم شد و گفت: بامن این گونه سخن می‌کنی؟ مرا همسنگ مروان می‌شماری؟ به خدا که من از تو برترم و پدرم از پدرت برتر است و مادرم از مادرت، این تیرهای من بود که از تیردان برون افکندم و اکنون تو بیا و با تیرهایت روی به من آر. عثمان در خشم شد و چهره‌اش سرخ گردیده برخاست و به خانه‌اش در آمد و علی برگشت و خانواده‌اش و مردانی از مهاجر و انصار پیرامون او فراهم آمدند و چون فردا شد و مردم گرد عثمان جمع شدند از علی به ایشان شکایت کرد و گفت: به عیبهایی من می‌پردازد و کسانی را که به عیبهایی من می‌پردازند (مقصودش ابوذر و عمار بن یاسر و دیگران است) پشتیبانی می‌کند. مردم میان آن دو را گرفتند و علی به او گفت: به خدا که از بدرقه‌ی ابوذر هیچ قصدی نداشتم مگر خشنودی خدا

و در روایت واقدی از طریق ضحیان مولای اسلمیان می‌خوانیم که او گفت روزی که ابوذر را بر عثمان وارد کردند وی را دیدم عثمان به وی گفت توئی که کردی آن چه کردی؟ ابوذر به او گفت تو و رفیق (معاویه) را خیرخواهی نمودم و گمان خیانت به من بردید

عثمان گفت: دروغ می‌گوئی و می‌خواهی آشوب کنی و دوستدار فتنه‌ای، شام را بر ماشوراندی ابوذر گفت: شیوه‌ی رفیق (عمر) را پیروی کن تا هیچ کس را بر تو جای سخن نباشد عثمان گفت: بی‌مادر! تو را چه به این کارها؟ ابوذر گفت: به خدا که هیچ عذری برای من نمی‌یابی مگر امر بمعروف و نهی از منکر، عثمان خشمگین شد و گفت: به من بگوئید با این پیر دروغگو چه کنم بزنمش یا حبشش کنم یا بکشمش؟ که او همداستانی توده‌ی مسلمان را به پراکندگی کشانیده. یا از سرزمین اسلام تبعیدش کنم علی که در میان حاضران بود به سخن پرداخت و گفت من به تو

۱- چنانچه از پاسخ علی برمی‌آید این گته‌ی عثمان به صورت ناقص نقل شده و کامل آن بعد آید

همان سخنی را می‌گویم که مؤمن خاندان فرعون (درباره‌ی موسی به ایشان) گفت: اگر دروغگو باشد که دروغش به زیان خودش است و اگر راستگو باشد بهری از آن چه به شما وعده می‌کند به شما می‌رسد به راستی که خداوند کسی را که افراط‌کار و دروغگو باشد هدایت نمی‌کند راوی گوید: عثمان در پاسخ وی سخنی درشت بر زبان راند که دوست ندارم یاد کنم و علی نیز پاسخی همانند آن داد. راوی گوید:

سپس عثمان مردم را از همنشینی و هم سخنی با ابوذر منع کرد و چند روز که بر این بگذشت دستور داد او را آوردند و چون پیش روی او ایستاد گفت: وای بر تو عثمان! مگر تو پیامبر و بوبکر و عمر را ندیدی؟ آیا شیوه‌ی ایشان چنین بود؟ تاخت و تاز و سخت‌گیری تو بر من شیوه‌ی گردنکشان است او گفت: بیرون شو از نزد ما و از شهرهای ما! ابوذر گفت: چه بسیار دشمن دارم همسایگی با تو را ولی کجا بروم گفت هر جا می‌خواهی گفت پس من به سرزمین شام که جای جهاد در راه خدا است بیرون می‌شوم گفت: من که تو را از شام به این جا کشاندم برای آن بود که آن جا را تبه‌گردی آیا به آن جا بازت گردانم؟ گفت پس به عراق می‌روم گفت نه گفت چرا؟ گفت زیرا آن جا بر گروهی وارد می‌شوی که در توده طعن می‌کنند و اهل شبهه‌اند. گفت: پس به مصر می‌روم گفت نه گفت پس به کجا روم گفت: هر جا می‌خواهی ابوذر گفت: بنابراین باید پس از هجرت به سوی مرکز اسلام، یابان‌گردی پیش گیرم. به سوی نجد می‌روم عثمان گفت: به دورترین نقطه‌ی شرف برو - هر چه دورتر و دورتر - به همین سوی خود برو و از ربنده گام فراتر منه و به همان جا رو. پس او به آن سوی شد.

یعقوبی گوید: به عثمان خبر رسید که ابوذر در جای رسول (ص) می‌نشیند و مردم پیرامون او فراهم می‌آیند و او سخنانی بر زبان می‌راند که نکوهش از وی در آن است و به گوش وی رسید که وی در آستان در مسجد ایستاد و گفت: ای مردم هر که مرا شناسد شناسد و هر کس نشناسد من ابوذر غفاری هستم من جندب بن جنادة ربندی هستم راستی که خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را از مردم جهان برگزید نژاد ابراهیم و عمران بعض آن از بعض دیگر است

و خدا شنوا و دانا است محمد بر گزیده‌ی از نوح است پس نخست از ابراهیم است و خاندان از اسماعیل و عترت پاک راهنما از محمد. ارجمندان ایشان ارجمند گردیده و سزاوار برتری در میان گروهی شدند که ایشان در میان ما به سپهر بلند مرتبه می‌مانند و به کعبه‌ی پوشیده یا به قبله‌ای که برای روی آوردن هنگام نماز معین شود یا به آفتاب روشن یا به ماه شبگرد یا به ستارگان راهنما یا به درخت زیتونی که روغن آن پستو می‌باشد و زیادتى آن سرکت می‌یابد و محمد وارث دانش پیامبران و وارث همه‌ی آن اموری است که موجب برتری پیامبران شد. تا آن جا که راوی گفته:

به عثمان رسید که ابوذر وی را نکوهش می‌کند و از دگر گونی‌هایی که به دست او در سنت‌های پیامبر و سنت‌های ابوبکر و عمر راه یافته سخن می‌گوید پس او را به شام نزد معاویه تبعید کرد و او آن جا نیز مانند مدینه در مجلس می‌نشست و همان گونه که در مدینه رفتار می‌کرد در شام نیز به سخن می‌پرداخت و مردم پیرامون او فراهم می‌آمدند و سخن او را می‌شنیدند، تا آن جا که حاضران در پیرامون او بسیار شدند و او خود چون نماز صبح را می‌خواند بر دروازه دمشق می‌ایستاد و می‌گفت قطار شتران با باری از آتش آمد خدا لعنت کند آن دسته از امرکنندگان به معروف را که خود عمل به معروف نمی‌کنند و خدا لعنت کند نهی کنندگان از منکری را که خود کار منکر می‌کنند. راوی گفت

معاویه به عثمان نوشت: تو با فرستادن ابوذر به این جا کار شام را بر خویش تباه کردی و او به وی نوشت که او را سوار بر شتری با پالان بی‌روی انداز روانه کن پس چون به مدینه رسید گوشت ران‌هایش ریخته بود و هنگامی که ابوذر بر عثمان درآمد گروهی نزد وی بودند به او گفت به من رسانیده اند که تو می‌گوئی از رسول (ص) شنیدم می‌گفت: هنگامی که فرزندان امیه به سی‌مرد تمام برسند شهرهای خدا را غنیمت و مالی برای خویش می‌گیرند و بندگان خدا را بردگان

۱- شاید به جای زیادتى آن- که ترجمه‌ی زبده‌است- درست آن باشد که کلمه‌ی آتش زنی

آن که - ترجمه‌ی زنده‌است - به کار رود چنان چه در پاره‌ای از مصادر این خبر، نیز به جای

خویش و آئین خدا را وسیله تباهی گفت آری از رسول (ص) شنیدم که این را گفت. به ایشان گفت: آیا شما نیز این را از پیامبر شنیدید پس کس در پی علی فرستاد و چون او پیامد از وی پرسید آیا آن چه را ابوذر حکایت می‌کند توهم از پیامبر شنیدی پس داستان را برای او باز گفت - علی گفت: آری گفت چگونه گواهی می‌دهی گفت برای این که پیامبر (ص) گفت: «- آسمان سایه بر سر نیفتد و توده‌ی خاکی در بر نگیرد کسی را که راستگو تر از ابوذر باشد» پس تنها چند روز که در مدینه بماند عثمان پی او فرستاد که به خدا سوگند تو باید از این جا بیرون شوی گفت آیا مرا از حرم پیامبر بیرون می‌کنی؟ گفت آری برای خوار داشتن تو. گفت پس به مکه روم گفت نه گفت به بصره گفت نه گفت به کوفه گفت «نه»، برو به ریزه که از همان جا هستی تا در همان جا بمیری، مروان! او را بیرون بر، و مگذار که تا هنگام بیرون شدنش هیچ کس با وی سخن گوید.» وی او را همراه با زن و دخترش سوار شتر کرد و علی و حسن و حسین و عبدالله بن جعفر و عمار بن یاسر نیز بیرون شده می‌نگریستند و چون ابوذر علی را دید به سوی او برخاسته وی را بیوسید سپس بگریست و گفت: تو و فرزندان تو را که می‌دیدم قول پیامبر را به یاد می‌آوردم و اکنون چندان شکیبائی ام از دست برفت تا به گریه افتادم. پس علی برفت و با وی به سخن پرداخت مروان گفت: امیرمؤمنان منع کرده است از این که کسی با او سخن گوید علی تازیانه را بلند کرد و به چهره شتر مروان کوبید و گفت: دور شو خدا تو را در آتش اندازد سپس ابوذر را بدرقه کرد و با سخنانی که شرح آن به طول می‌انجامد با وی به گفتگو پرداخت و هر یک از همراهان وی نیز به سخن پرداخته و باز گشتند و مروان به نزد عثمان برگشت و میان عثمان و علی در این مورد کدورت هائی بوجود آمد و سخنان کین توزانه‌ای در میانه در گرفت.

و ابن سعد آورده است که احنف بن قیس گفت: به مدینه و سپس به شام رفتم و نماز جمعه را در کثرت مردم و مردی دیدم که به هر جماعتی می‌رسد ایشان می‌گریزند، نماز می‌گزارد و نمازش را کوتاه می‌خواند من نزد او نشستم و گفتمش: بنده‌ی خدا تو کیستی گفت من ابوذر می‌گویم من احنفم گفت از نزد من برخیز که

گزندی به تو فرسد گفتم چگونه از تو گزندی به من رسد گفت این - یعنی معاویه - جارچی اش را بر آن داشته که جار بزند هیچکس با من ننشیند.

وابو بعلی آورده است که ابن عباس گفت : ابوذر از عثمان اجازه ورود خواست و او گفت : وی ما را آزار می دهد پس چون داخل شد عثمان به او گفت : توئی که می پنداری از بوبکر و عمر بهتری گفت نه ولی من از پیامبر شنیدم می گفت : محبوب ترین شما نزد من و نزدیک ترین شما به من کسی است که بر پیمانی که با من بسته پایدار بماند و من بر پیمان او پایدارم^۱ عثمان دستور داد تا به شام رود و او در آن جا با مردم گفتگومی کرد و می گفت : شبانگاه نزد هیچ کس از شما زر و سیمی نباید بماند مگر آن را در راه خدا انفاق کنید یا برای تساوان خواه آماده گردانید پس معاویه به عثمان نوشت : اگر نیازی به شام داری در پس ابوذر بفرست عثمان به او نوشت که به سوی من آی و او بیامد.

بر گردید به الانساب ۵۲/۵ تا ۵۴ ، صحیح بخاری - دو کتاب زکات و تفسیر - طبقات ابن سعد ۴/۱۶۸ ، مروج الذهب ۱/۳۳۸ ، تاریخ یعقوبی ۲/۱۴۸ ، شرح ابن ابی الحدید از ۲۴۰ تا ۲۴۲ ، فتح البای ۳/۲۱۳ ، عمدة القاری ۴/۲۹۱

مرکز تحقیقات کتب و علوم اسلامی

سخن امیر مؤمنان

هنگامی که ابوذر را به سوی ربنده پیرون کردند

ای ابوذر! تو برای خدا خشم گرفتی پس به همان کسی امیدوار باش که برای او خشم گرفتی، این گروه از تو بردنیای خویش ترسیدند و تو از ایشان بر دینت ترسیدی، پس آن چه را از تو بر آن می ترسند در دست ایشان رها کن و برای حفظ آن چه از ایشان بر آن می ترسی بگریز که چه بسیار نیازمندند ایشان به آن چه ایشان را از دستبرد به آن منع کردی (که همان دین تو است) و چه بسیار بی نیازی تو از آن چه ایشان تو را از دسترسی به آن باز داشتند (که همان دنیا است) و فردا خواهی دانست که چه کس سود بوده و چه کس بیشتر رشک برده. و اگر آسمانها وزمین بر بنده ای بسته باشد و سپس از نافرمانی خدا بهره یزد خداوند راه رهایی از آن دورا برای او قرار می دهد. جز به حق انس مگیر و جز از باطل به وحشت مپا که اگر تو دنیای ایشان را می پذیری تو را دوست می داشتند و اگر چیزی از آن برای خود جدا می کردی تو را در امان می داشتند!

ابن ابی الحدید در شرح ۳۷۵/۲ تا ۳۸۷ داستان ابوذر را به گسترده گسی آورده و آن را مشهور و تأیید شده می داند و این هم عین سخنانش:

پیشامد ابوذر و تبعید او به ربنده یکی از رویدادهائی است که موجب نکوهش عثمان گردید و این کلام را ابو بکر احمد بن عبدالعزیز جوهری در کتاب سقیفه از عبدالرزاق از پدرش از عکرمه از ابن عباس نقل کرده که گفت: چون ابوذر به ربنده تبعید شد عثمان دستور داد میان مردم جار زدند که هیچ کس نه با ابوذر سخن گوید و نه او

را بدرقه کند به مروان بن حکم نیز دستورداد که او را بیرون ببرد اونیز بیرونش برد همه‌ی مردم نیز از وی پرهیز کردند مگر علی و برادرش عقیل و حسن و حسین و عمار. که ایشان با وی بیرون شده بدرقه‌اش کردند و حسن با ابوذر به سخن پرداخت و مروان به او گفت. هان حسن! مگر نمی‌دانی که امیر مؤمنان از گفتگو با این مرد منع کرده اگر نمیدانی بدان. علی به مروان حمله کرد و با تازیانه‌اش میان دو گوش شتر وی کوفت و گفت دور شو خدا تو را به آتش اندازد مروان خشمگین به سوی عثمان برگشت و گزارش کار را به او داد و او نیز بر علی خشمگین شد. ابوذر بایستاد و آن گروه با وی وداع کرده ذکوان مولای ام‌هانی دختر ابوطالب نیز که با ایشان بود و حافظه‌ای نیرومند داشت سخنان ایشان را هنگام بدرود به خاطر سپرد علی گفت:

ابوذر! تو برای خدا خشم گرفتی و این دسته از تو بردنیای خویش ترسیدند و تو از ایشان بر دین خود ترسیدی تو را با کین تیزی‌های خویش باز مودند و به دشت بی آب و گیاه تبعید کردند به خدا اگر آسمان‌ها و زمین بر بنده‌ای بسته باشد و سپس از نافرمانی خدا پرهیزد خداوند راه گریزی از آن برای وی قرار می‌دهد. ای ابوذر! جز با حق انس مگیر و جز از باطل وحشت مکن.

سپس به همراهانش گفت: عمویتان را بدرود کنید و به عقیل گفت: برادرت را بدرود کن عقیل به سخن پرداخت و گفت ای ابوذر چه بگوئیم تومی‌دانی که ما دوست داریم و تو نیز ما را دوست داری پس تقوی پیشه کن که تقوی رستگاری است و شکیباباش که شکیبائی بزرگواری است و بدان که اگر شکیبائی بر تو گران آید از بی‌تابی است و اگر سلامت را کند رو بشماری نومیدی نموده‌ای. نومیدی و بی‌تابی را وا گذار.

سپس حسن به سخن پرداخت و گفت: ای عمو! اگر نبود که شایسته نیست تودیع کننده خاموشی گزیند و بدرقه کننده بر گردد، سخن کوتاه می‌شده و چندی که افسوس بسیار گردد از این دسته به تو چیزها رسید که می‌بینی پس دست دنیا را از خود - بایاداز تهی شدن آن - بازدار و سختی‌ها و دشواری‌های آن را با امیدواری به آینده‌ی آن؛ و شکیباباش تا چون پیامبر را دیدار می‌کنی از تو خوشنود باشد.

سپس حسین به سخن پرداخت و گفت: ای عمو! خداوند توانائی دارد که آن چه را می بینی دگرگون سازد، خداوند هر روز در کاری است این دسته تورا از دسترسی به دنیای خویش بازداشتند و تو ایشان را از دستبرد به دینت بازداشتی چه بی نیازی تواز آن چه ایشان از آن بازت داشتند و چه نیازمندند ایشان به آن چه تو از آن بازشان داشتی، از خدایاری و شکیبائی بخواه و آن را از بیتابی و آزمندی گوارتر شمار زیرا شکیبائی از دینداری و بزرگواری است؛ نه آزمندی روزی را پیش می اندازد و نه بی تابی مرگ را به تأخیر می افکند.

سپس عمار خشمگین به سخن پرداخت و گفت: هر کس تورا نگران کند خدا آرامش از دل او ببرد و هر کس تورا بترساند خدا او را بترساند و خدا او را امان ندهد به خدا سو گند که اگر دنیای ایشان را می خواستی تورا در امان می داشتند و اگر به کارهاشان خشنودی می دادی دوست می داشتند و مردم از گفتن آن چه تو گفتی باز نماندند مگر برای خرسندی به دنیا و بی تابی از مرگ؛ گرایش به ستمی یافتند که قدرت گروهشان بر آن بود - که سلطنت از کسی است که چیرگی یابد - پس دین خود را به ایشان بخشیدند و آن گروه نیز از دنیاشان به آنان دادند و زیانکار دنیا و آخرت شدند که آن است زیان آشکار.

ابوذر خدا بیامرز که پیری بزرگ بود بگریست و گفت: ای خاندان رحمت! خدا شما را بیامرزد شما را که می دیدم بادیدن شما به یاد رسول (ص) می افتادم مرا در مدینه به جز شما کسی نبود که دلم به او آرام گیرد یا برایش اندوه بخورم همان گونه که بودن من در شام بر معاویه گران می آمد بودم در حجاز نیز بر عثمان گران آمد و خوش نداشت که در یکی از دوشهر^۱ بابرادر یا پسر خاله اش همسایه باشم و کار مردم را در فرمانبری از او تباه کنم پس مرا به شهری فرستاد که نه یآوری در آن دارم و نه پشتیبانی - بجز خدا - که جز خدا نیز هیچ یآوری نخواهم و یا خدا هیچ هراسی ندارم.

۱ - مقصودش مصر و بصره است زیرا فرماندار مصر عبدالله بن سعد بن ابی سرح برادر شیری

عثمان بود و فرماندار بصره نیز به گونه ای که درص

دیدیم پسردائی عثمان

عبدالله بن عامر

این دسته که به مدینه رسیدند علی به نزد عثمان شد و عثمان گفت چه تو را بر آن داشت که پیک مرا بر گردانی و دستور مرا کوچک بشماری علی گفت: پیک تو می خواست مرا بر گرداند و من نیز او را بر گرداندم و دستور تو را نیز خرد نشمرم گفت مگر به تو نرسید که من از هم سخنی با ابوذر منع کرده ام گفت آیا هر دستوری از تو که مستلزم معصیت هم باشد باید مافرومان بریم؟ عثمان گفت: داد مروان را از خویش بده گفت برای چه کاری؟ گفت برای این که دشنامش دادی و شترش را کشیدی گفت در مورد شتر او که شتر من در برابر آن، اما این که به من ناسزا بگوید به خدا سوگند هر ناسزائی به من بگوید من همانند آن را نثار خودت خواهم کرد به گونه ای که در آن دروغی هم بر تو نبسته باشم عثمان در خشم شد و گفت: چرا او تو را دشنام ندهد؟ مگر تو بهتر از او هستی علی گفت آری به خدا سوگند هم از او هم از تو. سپس برخاست و بیرون شد و عثمان در پی بزرگان مهاجر و انصار و امویان فرستاد و شکایت علی را به ایشان کرد آنان گفتند تو بر او فرمانروائی داری و اصلاح آن بهتر است گفت من نیز همین را دوست دارم پس به نزد علی شدند و گفتند چه شود اگر به نزد مروان شوی و از او عذر بخواهی گفت هرگز من نه سراغ مروان می روم و نه از او عذر می خواهم ولی اگر عثمان خواهد به نزد خودش شوم پس به نزد عثمان برگشتند و او را خبر کردند و عثمان در پی او فرستاد تا همراه با هاشمیان به نزد او شدند و علی به سخن پرداخت و خدا را حمد و ثنا گفت و سپس گفت: اما آن چه از سخن با ابوذر و تودیع او بر من خشم گرفتی به خدا قسم من خیال بد رفتاری بها تو و سرپیچی از فرمان تو را نداشتم و می خواستم حق او را بگذارم در مورد مروان هم چون او می خواست مرا از ادای حقی که خدا بر من واجب کرده بود باز دارد من برش گردانیدم و کار من در برابر کار او. اما آنچه میان من و تو گذشت بخاطر آن بود که تو مرا بر سر خشم آوردی و غضب سخنی بر زبان من آورد که خود نمی خواستم.

عثمان به سخن پرداخت و پس از حمد و ثنای خدا گفت: اما آن چه از تو بر خود من گذشت که آن را به تو بخشیدم آن چه هم از تو بر مروان گذشت خداوند آن را بر تو عفو کرد. اما آن چه بر سر آن سوگند یداد کردی پس تو نیکوکار راستگوئی پس دستت را نزدیک بیاور پس دست او را بگرفت و به سینه چسبانید

و چون برخاست قریش و امویان به مروان گفتند: یعنی تو مردی هستی که علی، شترت را بزند و از وی تو دهنی بخوری؟ با آن که تیره‌ی وائل برای دفاع از يك شتر خود را به هلاکت دادند و تیره‌های ذبیان و عبس برای سیلی‌ای که به يك اسب خورده بود و تیره‌های اوس و خزرج برای يك تکه ریسمانی که بارها را با آن محکم می‌بندند. آن گاه با این همه آیا آن‌چهارا از علی برسر تو آمد برخویش هموار می‌کنی؟ مروان گفت به خدا اگر هم می‌خواستم پاسخ او را بدهم قدرت بر این کار نداشتم.

ابن ابی الحدید می‌نویسد: بدان آن‌چه بیشتر سرگذشت نویسان و دانشمندان اخبار برآوردند این است که عثمان ابوذر را نخست به شام تبعید کرد و چون معاویه از وی شکایت کرد وی را به مدینه خواست و سپس از مدینه به ربه‌ه تبعید کرد زیرا او در مدینه نیز به همان گونه رفتار می‌کرد که در شام معمولش بود. و اصل این پیشامد آن بود که چون عثمان خزانه‌های اموال را به مروان بن حکم و جز او بخشید و چیزی از آن را نیز و بژه‌ی زید بن ثابت گردانید ابوذر میان مردم و در راه‌ها و خیابان‌ها می‌گفت: گرد آرند گان گنج‌ها^۱ را مژده ده به کفیری دردناک. این سخن را با صدائی بلند می‌خواند و این آیت بر زبان می‌راند: و کسانی که زر و سیم را تل انبار می‌کنند و در راه خدا انفاق نمی‌نمایند بشارت ده ایشان را به کفیری دردناک. این خبر را بارها به عثمان رسانیدند و او خاموش ماند تا سپس یکی از غلامانش را به نزد او فرستاد که کاری را که خبرش به من رسیده ترك كن ابوذر گفت: آیا عثمان مرا منع می‌کند که نامه‌ی خدا را بخوانم و ایراد آن کس را که دستور خدا را ترك کرده بگویم؟ بخدا اگر با خشمگین ساختن عثمان، خدا را خشنود گردانم نزد من محبوب‌تر و بهتر است تا با خشمگین کردن خدا، عثمان را خشنود گردانم. عثمان از این سخن در خشم شد و آن را نگاه داشت و شکیبائی و خودداری نمود تا يك روز که مردم پیرامونش بودند گفت: آیا امام می‌تواند چیزی از بیت‌المال وام بگیرد و چون توانگر شد بپردازد؟ کعب الاحبار

۱ - کلمه‌ی «گرد آرند گان گنج‌ها» ترجمه‌ی کاترین است که در نسخه به صورت کافرین

چاپ شده و چنان که در سابق از قول بلاذری نیز گذشت صحیح همان است که ما یاد کردیم

گفت ایرادی ندارد ابوذر گفت: ای زاده‌ی یهودیان! تو به ما دین مارامی آموزی؟ پس عثمان گفت چه بسیار به من گزند می‌رسانی و به یاران من می‌آویزی. به شام رو پس او را به آن جا تبعید کرد و ابوذر در آن‌جا نیز کارهایی را که معاویه می‌کرد نکویش می‌نمود تا يك روز معاویه سیصد دینار زر برای او فرستاد و ابوذر به پيك وی گفت: اگر این‌ها از حقوق من است که امسال از آن محروم داشته‌اید می‌پذیرم و اگر عطیه است مرا نیازی به آن نیست و آن را به وی برگردانید سپس معاویه کاخ سبز را در دمشق بساخت و ابوذر گفت: معاویه! اگر این را از مال خسدا ساخته‌ای خیانت کرده‌ای و اگر از مال خودت است که اسراف است و ابوذر در شام می‌گفت: به خدا کارهایی پدید آمده که نیکو نمی‌دانم و به خدا سوگند که این‌ها نه بر پایه‌ی کتاب خدا است نه بر بنیاد سنت رسولش و به خدا من می‌بینم نور حق خاموش می‌شود و باطلی زنده و راستگوئی تکذیب می‌شود و گزینشی که بر پایه‌ی تقوی نیست و نیکمردی که به زبان او همه چیز را بخود اختصاص دهند پس حبیب بن مسلمة فهری به معاویه گفت: ابوذر شام را بر شما تباه کرده اگر نیازی به آن دارید مردم آن را دریابید.

و شیخ ما ابو عثمان جاحظ در کتاب سفیانیه آورده است که جلام بن جندل غفاری گفت: من در روز گارخلافت عثمان غلام معاویه بودم بر دو منطقه قنسرین و عواصم. پس روزی به نزد او شدم تا در باره‌ی کارم از او پرسش کنم که ناگاه آوای فریاد گری از در خانه‌ی او به گوشم رسید که می‌گفت: قطار شتران با باری از آتش آمد خدایا لعنت کن آن امر بمعروف کنندگانی را که خود کار نیکو نمی‌کنند و لعنت کن آن نهی از منکر کنندگان را که خود کار زشت بجای می‌آرند. معاویه خود را برای بدی و شرارت آماده کرد و رنگش دگرگون گردید و گفت ای جلام این فریاد گر را می‌شناسی گفتم نه گفت کیست که چاره‌ی جندب بن جناده (ابوذر) را برای من بکند که هر روز به نزد ما می‌آید و درب کاخ ما همان فریادی را که شنیدی سر می‌دهد سپس گفت: او را بر من وارد کنید پس گروهی رفته ابوذر را رانده بیاوردند تا پیش روی او بایستاد معاویه به وی گفت: ای دشمن خدا و رسول هر روز می‌آئی تا آن چه می‌کنی بکنی اگر من کسی از یاران محمد

را بی‌اجازه امیر مؤمنان عثمان می‌کشتم البته تو را می‌کشتم ولی من در بساطه تو از او اجازه می‌گیرم جلام گفت: من دوست داشتم ابوذر را بینم چون او از قبیله‌ی من بود پس وی رو به معاویه کرد و دیدم که مردی است گندمگون و چالاک و تیز خاطر با گونه‌هایی فرو رفته و پشت خمیده. رو به معاویه کرد و گفت من دشمن خدا و رسول او نیستم بلکه تو و پدرت دشمنان خدا و رسولید نمایش به مسلمانی می‌دهید و کفر را در درون خود نگاه داشته‌اید و راستی که رسول (ص) بارها بر تو لعنت فرستاد و نفرینت کرد که سیر نشوی از رسول شنیدم می‌گفت: هنگامی که سرپرستی توده با کسی افتد که سیاهی، بسیاری از چشمش را گرفته باشد^۱ و حلقومی فراخ دارد که می‌خورد و سیر نمی‌شود، آن گاه توده باید با او راه پرهیز پیش گیرد^۲ معاویه گفت: آن کس من نیستم ابوذر گفت بلکه تو همانی و این را رسول (ص) به من خبر داد و چون بر وی می‌گذشتم از او شنیدم می‌گفت خدایا او را لعنت کن و جز با خاک سیرش مکن و شنیدم می‌گفت: پائین تنه‌ی معاویه در آتش است معاویه بخندید و دستور داد او را حبس کردند و در باره او با عثمان مکاتبه کرد و عثمان به معاویه نوشت: «جندب (ابوذر) را بر ناهموارترین و دشوارترین مرکب‌ها سوار کن» پس او را با کسی فرستاد که شبانه روز او را راه می‌آورد و او را بر شتری پیر و سالخورده که پالان آن روانداز نداشت سوار کرد تا او را به مدینه رسانید و گوشت ران‌هایش از رنج راه بریخت و چون رسید عثمان به او گفت به هر سرزمینی خواهی برو او گفت به مکه روم گفت نه گفت به بیت المقدس گفت نه گفت به یکی از دو شهر (مصر و بصره) گفت نه ولی من تو را تبعید می‌کنم به رب‌سده پس به آنجا تبعیدش کرد و همچنان در آن جا بود تا در گذشت

و در روایت واقعی آمده که چون ابوذر بر عثمان درآمد او به وی گفت: خدا هیچ چشمی را با دیدار قین متنعّم نسازد آری و هیچ روز آن را زیوری

۱ - در حدیث علی (ع) می‌خوانیم که کاردین توده از هم نباشد مگر بر مردی که دهانه‌ی روده‌اش فراخ است و حلقومش ستبر .

این روایت را ابن اثیر در نهاییه ۱/۱۱۲ آورده و در لسان العرب ۳۲۲/۱۴ و تاج

المروس ۸/ ۲۶۰ نیز نقل شده

نبیند و هنگامی که به او برخوردیم درود ما خشم است

ابوذر گفت : من هرگز نامی به عنوان قین برای خود نشناختم و به روایت دیگر عثمان گفت : ای جنیدب خداهبیچ چشمی را با دیدار تو متنعم نسازد و ابوذر گفت : من جندبم و پیامبر مرا عبدالله نامید و من نیز همان نام را که پیامبر بر من نهاده بود اختیار کردم عثمان گفت توئی که پنداری ما می گوئیم دست خدا بسته است و خدا بی چیز است و ما توانگر ؟ ابوذر گفت اگر چنین نمی گفتید مال خدا را به بندگان او انفاق می کردید ولی من شنیدم رسول (ص) می گفت : چون فرزندان ابوالعاص به سی مرد رسند مال خدا را مایه‌ی غلبه و ثروتمندی خود می گردانند و بندگان او را بردگان و دین او را مایه‌ی تبهکاری . عثمان از حاضران پرسید آیا شما هم این را از رسول (ص) شنیده‌اید گفتند نه عثمان گفت وای بر تو ابوذر بر پیامبر دروغ می بندی ابوذر گفت : آیانمی دانید من راست می گویم گفتند نه بخدا نمی دانیم عثمان گفت : علی را برای من بخوانید چون پیامد عثمان به ابوذر گفت : حدیثی را که در باره فرزندان ابوالعاص خواندی برای او بازگو کن . او آن را بازگو کرد و عثمان به علی گفت آیا این را از پیامبر شنیده‌ای گفت نه ولی ابوذر راست می گوید گفت از کجا می دانی راست می گوید گفت چون من از پیامبر شنیدم می گفت : آسمان سایه بر سر نیفکند و زمین در بر نگیرد کسی را که راستگو تر از ابوذر باشد حاضران گفتند : این سخن را ما نیز همگی از رسول شنیده‌ایم ابوذر گفت از قول رسول برای شما حدیث نقل می کنم و شما مرا متهم به ناراستی می دارید؟ گمان نمی کردم زندگی من به آن جاکشد که چنین چیزی از یاران محمد (ص) بشنوم .

و واقعی در خبری دیگر به اسناد خود از صهبان مولای اسلمیان آورده است که گفت روزی که ابوذر را بر عثمان وارد کردند وی را دیدم، عثمان به وی گفت توئی که چنین و چنان کردی؟ ابوذر گفت : تو را خبرخواهی نمودم و گمان خیانت به من بردی و رفیقت (معاویه) را خبرخواهی نمودم و گمان خیانت به من برد عثمان گفت دروغ می گوئی و می خواهی آشوب کنی و دوستدار فتنه‌ای شام را بر ما شوراندی ابوذر گفت شبوه‌ی دو رفیقت (بویکرو عمر) را پیش گیر ناهبیچ کس

را بر تو جای سخن نباشد عثمان گفت: بی مادر! تو راجه به این کارها؟ ابوذر گفت: به خدا که هیچ عذری برای من نمی یابی مگر امر بمعروف و نهی از منکر. عثمان خشمگین شد و گفت: به من بگوئید با این پیردروغگو چه کنم؟ بزمنش یا حبسش کنم یا بکشمش؟ که او همداستانی توده‌ی مسلمان را به پراکندگی کشانیده یا از سرزمین اسلام تبعیدش کنم علی که در میان حاضران بود به سخن پرداخت و گفت: من به تو همان پیشنهادی را می کنم که مؤمن خاندان فرعون (درباره‌ی موسی به ایشان) کرد و گفت: اگر دروغگو باشد که دروغش به زبان خودش است و اگر راستگو باشد بهری از آنچه به شما وعده می کند به شما خواهد رسید به راستی خداوند کسی را که افراط کار و دروغگو باشد هدایت نمی کند عثمان در پاسخ وی سخنی درشت بر زبان راند و علی نیز پاسخی همانند آن داد که از آن دو شرم داریم دو جوابشان را یاد کنیم.

واقعی گفت: سپس عثمان مردم را از همنشینی و هم سخنی با ابوذر منع کرد و چند روز که بر این شیوه گذشت سپس او را آوردند و در برابر وی ایستاد، ابوذر گفت: وای بر تو عثمان مگر نو پیامبر و بوبکر و عمر را ندیده ای آیا شیوه‌ی تو مانند شیوه‌ی ایشان است؟ آیا تاخت و تاز و سختگیری تو بر من به شیوه‌ی گردنکشان نیست؟ عثمان گفت: بیرون شوازنزده و از شهرهای ما ابوذر گفت: چه بسیار دشمن دارم همسایگی با تو را ولی بگو کجا روم گفت: هر جا می خواهی گفت: پس من به سرزمین شام که جای جهاد در راه خداست می روم گفت من که تو را از شام به این جا کشاندم برای آن بود که آن جا را تباه کردی آیا به آن جا بازت گردانم گفت: پس به عراق می روم گفت نه، اگر تو به آن جا روی در میان گروهی فرود می آئی که کارشان ناسازگاری و ایجاد پراکندگی است و بر پیشوایان و فرمانروایان طعن می کنند گفت پس به مصر شوم گفت نه گفت پس به کجا روم گفت: به بیابان ابوذر گفت: پس از کوچیدن به مرکز اسلام، بیابان نشینی پیشه کنم؟ گفت آری ابوذر گفت: به بیابان نجد بیرون شوم عثمان گفت بلکه به دورترین نقطه‌ی شرق برو - هر چه دورتر و دورتر - از همین سوی خود برو و از ربه گام فراتر منه پس او به سوی آن جا شد.

و نیز واقدی از زبان مالك بن ابی الرجال و از موسی بن میسره آورده است که ابوالاسود دؤلی گفت: من دوست می داشتم بوذررا ببینم تا علت رفتنش را به ربنده پیرسم پس به نزد وی شدم و از او پرسیدم مرا خبر نمی دهی که آیا به میل خود از مدینه بیرون شدی یا به زور تبعیدت کردند؟ گفت: من در یکی از سرحدات مسلمانان بودم و ایشان را کفایت می کردم پس مرا به مدینه رانندند و گفتم آن جا شهری است که خود و یارانم به آن جا کوچیده ایم ولی از مدینه نیز مرا به این جا که می بینی تبعید کردند. سپس گفت: شبی به روزگار رسول (ص) در مسجد خوابیده بودم که او (ص) بر من بگذشت و نوك پائی بمن زد و گفت: نبینم که در مسجد بخوابی گفتم: پدرم و مادرم فدایت باد خواب بر چشم چیره شده خوابم برد. گفت: چه می کنی آن گاه که تو را از این جا بیرون کنند گفتم: آن گاه به شام می روم که سرزمین مقدس است و جای جهاد در راه خدا گفتم: چه می کنی که از آن جا نیز بیرون رفت کنند گفتم: برمی گردم به مسجد (الحرام) گفت از آن جا نیز بیرون رفت کنند چه می کنی گفتم شمشیر را می گیرم و ایشان را با آن می زنم گفت: «آیا تو را راهی بهتر از این ننمایم؟ بهر جا برانندت با ایشان برو و بشنو و فرمانبر باش» من هم شنیدم و فرمانبردم و می شنوم و فرمان می برم و به خدا سو گند عثمان در حالی حق را دیدار می کند که در مورد من بزهکار است.

سپس ابن ابی الحدید اختلافی را که در مورد قصه ی ابوذر هست یاد کرده و حدیث بخاری را که در ص آوردم از قول ابوعلی آورده و گوید: ما می گوئیم هر چند این گونه اخبار هم روایت شده ولی شهرت و کثرت آن ها مانند آن اخبار نخستین نیست و توجیهی که برای عذر آوردن از سوی عثمان و خوش بینی به کار او می توان کرد این است که بگوئیم او از اختلاف کلمه ی مسلمانان نرسید و گمان قوی بر آن یافت که تبعید ابوذر به ربنده هم برای ریشه کن کردن ماده ی تباهی بهتر است و هم برای برکندن آزمندی ها از دل کسانی که کمر به اختلاف انداختن بسته بودند این بود که برای رعایت مصلحت او را تبعید کرد و چنین کاری برای امام جایز است. و این سخن یاران ماست از معتزلیان. و پذیرفتن آن با داشتن خوی های نیک سزاوارتر است زیرا شاعر گفته:

« هر گاه ازدوست لغزشی سرزد در پی آن باش که برای لغزشش عذری

بتراشی »

و یاران ما این گونه توجیه و تأویل ها را در باره ی کسانی مانند عثمان می پذیرند که احوال او شایسته ی توجیه و تأویل باشد اما در مورد کسانی مانند معاویه و همگنانش که این شایستگی را ندارند هر چند هم صحبت پیامبر را دریافته باشند چنین توجیه و تأویل هایی را روا نمی دارند و اگر احوال و کارهای کسانی چنان باشد که نتوان آن را راست انگاشت و نادرستی آن را چاره نمود دلیلی برای توجیه آن نیست . پایان .

بسیار دشوار است که میان این دو خلیفه (عثمان و معاویه) و میان کارهایشان جدائی بنهیم زیرا هر دو از یک ریشه برآمده و در کارهایشان با یکدیگر برادر و برابرند، که هیچ يك از راه دیگری سربر نمی تابد و اکنون اندکی تأمل کن تا در آینده از حقیقت جریان آگاهت گردانیم .

با من بیائید تا دیده ی کاوشگرانه را به کار گیریم

امینی گوید : می دانی که ابوذر در ایمان به حق چه مقامی داشته و بر مبنای عقیدتی اش چه استوار و جایگاه او در جهان فضیلت چه والا بوده ؟ دانش او به کجارسیده و در راستگوئی تا چه پایگاهی بر رفته و در پارسائی و بزرگی و سخنگیری در کار خدا چه محلی را اشغال کرد و حضرت برانگیخته ی خدا او را در چه مرتبه ای می شناخته ؟ اگر نمی دانی بیا و بنگر :

خدا پرستی اش پیش از بعثت پیامبر

پیشگامی اش در مسلمانی ، پایداری اش بر مبنای حق

۱- ابن سعد در طبقات ۴/۱۶۱ آورده است که عبدالله بن صامت گفت :

ابوذر گفت : من سه سال پیش از مسلمان شدن و برخورد به پیامبر (ص) نمازی گزاردم . عبدالله پرسید : برای که ؟ پاسخ داد برای خدا باز پرسید : روبه کدام سوی می کردی ؟ گفت : به هر سوی که خدا روی مرا به آن بگرداند

و نیز از طریق ابو معشر نجیح آورده است که گفت ابوذر در دوره جاهلیت

نیز خدا پرست بود و می گفت لا اله الا الله و بت ها را نمی پرستید . ناپس از آن که

خدا بر پیغمبر و وحی فرستاد مردی بر ابوذر بگذشت و به او گفت : مردی در مکه هست که او نیز مانند تو می گوید لا اله الا الله و گمان می کند که پیغمبر است - سپس حدیث مسلمان شدن ابوذر را در ص ۱۶۴ آورده است -

در بخش مناقب از صحیح مسلم ۱۵۳/۷ نیز نخستین از دو حدیث بالا را به همان عبارت ابن سعد آورده و در ص ۱۵۵ نیز به این عبارت : دو سال پیش از بعثت پیغمبر نماز گزاردم عبدالله گفت پرسیدم : روی خود را به کدام سو می کردی ؟ گفت : به همان سوی که خدا روی مرا بدان بگرداند

و به عبارت بونعیم در حلیه ۱۵۷/۱ ابوذر گفت : برادرزاده ام ! من چهار سال پیش از اسلام نماز گزاردم

(ابن جوزی نیز در صفة الصفوة ۲۳۸/۱ حدیث بونعیم را آورده است)
در گزارشی که ابن عساکر در تاریخ خود ۲۱۸/۷ آورده می خوانیم که بوبکر دست ابوذر را گرفت و گفت ابوذر آیا تو در زمان جاهلیت هم خدا پرست بودی گفت آری مرا می دیدی که نزدیک به آفتاب می ایستادم و همچنان نماز می گزاردم تا گرمای آن آزارم می داد و مانند ردا و روپوشی می افتادم پرسید : به کدام سوی رو می کردی گفت نمی دانم به هر سوی که خدا روی مرا به آن می گردانید .

۲ - ابن سعد در طبقات ۱۶۱/۴ آورده است که ابوذر گفت من پنجمین کسی بودم که اسلام آورد و در عبارت بوعمر و ابن اثیر آمده که وی پس از چهار کس مسلمان شد و در عبارتی دیگر : « گویند که او پس از سه کس مسلمان شد و گویند پس از چهار کس » و در عبارت حاکم آمده که وی گفت : من يك چهارم مسلمانان بودم . پیش از من سه تن مسلمان شدند و من چهارمی بودم و به عبارت بونعیم ، وی گفت : من چهارمین مسلمان بودم و پیش از من سه تن مسلمان شدند و من چهارمی بودم و به عبارت مناوی وی گفته : من چهارمین مسلمان بودم و به عبارت ابن سعد از طریق ابن ابی وضاح بصری می خوانیم که : ابوذر چهارمین یا پنجمین مسلمان بوده است

بر گردید به حلیه الاولیاء ۱۵۷/۱ ، مستدرک حاکم ۳۴۲/۳ ، استیعاب ۸۳/۱ و ۶۶۲/۲ ، اسد الغابة ۱۸۶/۵ ، شرح جامع الصغیر از مناوی ۲۲۳/۵ ، الاصابة ۶۳/۴

۳ - ابن سعد در طبقات ۱۶۱/۴ آورده است که ابوذر گفت من نخستین کسی بودم که پیامبر را با تحیت اسلامی درود فرستادم و گفتم درود بر تو باد ای رسول خدا! گفت بر تو باد رحمت خدا - و به عبارت بونعیم ابوذر گفت : پیامبر نمازش را که گزارد به نزد او شدم و گفتم درود بر تو باد گفت : بر تو باد درود. این گزارش را مسلم نیز در بخش مناقب از صحیح خود ۱۵۴/۷، ۱۵۵ و بونعیم در حلیه ۱۵۹/۱ و بو عمر در استیعاب ۶۶۴/۲ آورده اند.

۴ - ابن سعد و بخاری و مسلم - هر دو در صحیح خود - از طریق ابن عباس آورده اند که : - عبارت ما از ابن سعد است - چون به ابوذر خبر رسید که مردی در مکه ظهور کرده و خود را پیامبر می شمارد برادر خویش را فرستاد و گفت برو و خبر این مرد و آن چه را از وی می شنوی برای من بیاور. آن مرد برفت تا به مکه رسید و سخن پیامبر را بشنید و به نزد ابوذر برگشت و او را خبر داد که پیامبر امیر بمعروف و نهی از منکر می کند و به داشتن خوی های نیکو دستور می دهد. ابوذر گفت : درد مرا دوا نکردی پس ظرفی بر گرفته آب و توشه ی خود در آن نهاد و به سوی مکه رهسپار شد و چون به مقصد رسید ترسید که از کسی در باره ی امری مربوط به پیامبر سؤال کند و چون پیامبر را ندید و شب شد در گوشه ی مسجد شب را گذراند و چون دستار بیست علی بر او بگذشت و گفت : این مرد از کجا است. گفت : مردی از قبیله ی غفاریان هستم گفت : برخیز به سوی منزلت رو پس گفت او را به منزلش برد و هیچ يك از آن دو پرسشی از دیگری نکرد و فردا ابوذر در جستجوی او برآمد و دیدارش نکرد و خوش نداشت که از کسی سراغ او را بگیرد پس برگشت و خوابید تا چون شب شد علی بسر او بگذشت و گفت : وقت آن نیامده که منزلت را بشناسی پس او را برد و شب را آن جا سر کرد و چون صبح شد باز هم هیچ يك از آنان پرسشی از دیگری نکرد پس از علی پیمان گرفت که اگر آن چه را در دل دارم برایت فاش کنم آیا پوشیده و پنهانش می داری گفت آری پس گفت به من خبر رسیده که این جامردی ظهور کرده و خود را پیغمبر می داند و من برادرم را فرستادم تا خبر او و آن چه از او شنیده برای من بیاورد و او سخنی که درد مرا درمان کند نیاورد. و من خود آمدم تا وی

را دیدار کنم علی به او گفت فردا که شد من می‌روم و تو هم دنبال من بیا و من اگر چیزی دیدم که بر تو ترسیدم مانند کسی که بخواهد اندکی خم می‌شوم و سپس نزد تو می‌آیم و اگر کسی را ندیدم تبو دنبال من بیا تا به هر جا که من وارد شدم تو هم وارد شوی» او نیز چنین کرد تا در پی علی بر پیامبر در آمد و خبر را برای او بازگفت و او سخن پیامبر را شنید و همان ساعت مسلمان شد و سپس گفت: ای پیامبر چه دستوری به من می‌دهی گفت: به سوی قبیله‌ات برگرد تا دستور من به تو برسد او به وی گفت: سو کنند به آن که جانم در دست او است بر نمی‌گردم تا در مسجد الحرام فریاد به شعار مسلمانی بر ندارم پس به مسجد درآمد و با بلندترین آواز ندا در داد: گواهی می‌دهم که خدائی جز خدای یگانه نیست و محمد بنده و رسول او است بت پرستان گفتند: این مرد دین خود را عوض کرده این مرد دین خود را عوض کرده پس چندان او را بزدند تا بیفتاد پس عباس به نزد وی شد و خود را به روی او انداخت و گفت ای گروه قریش! کشنید این مرد را! شما بازرگان هستید و راه شما از کنار قبیله‌ی او - غفار - است مگر می‌خواهید که ایشان راه را بر شما بزنند و ببندند پس دست از او برداشتند سپس روز دیگر برگشت و به همان گونه رفتار کرد و ایشان نیز او را کتک زدند تا بر زمین افتاد و عباس خود را به روی او انداخت و با ایشان مانند دیروز به سخنی پرداخت تا دست از او برداشتند.

و ابن سعد داستان مسلمان شدن او را به این گونه آورده که: چند تن از جوانان قریش، او را به جرم مسلمانی زدند و او به نزد پیامبر شد و گفت ای رسول (ص) من قریش را رها نمی‌کنم تا داد خویش از آنان بگیرم که مرا کتک زدند پس بیرون شد تا در عسفان مسکن گزید و هر گاه کاروانی از قریش که بار خوراکی داشتند می‌آمدند بر تپه‌ی غزال فراری‌شان می‌دارد و بارهاشان را برداشته گندم‌ها را جمع می‌کرد و به قبیله‌اش می‌گفت: هیچ يك از شما دانه‌ای از آن را برنگیرد مگر پس از آن که بگویند خدائی جز خدای یگانه نیست ایشان نیز این کلمه را می‌گفتند و جوال‌های خوراکی را برمی‌گرفتند.

بر گردید به: طبقات ابن سعد ۴/۱۶۵، ۱۶۶، صحیح بخاری کتاب المناقب

بخش اسلام آوردن ابوذر ۲۴/۶، صحیح مسلم کتاب مناقب ۷/۱۵۶، دلائل النبوة از ابو نعیم ۸۶/۲، حلیة الاولیاء از همصو ۱۵۹/۱، مستدرک حاکم ۳۳۸/۳، استیعاب ۶۶۴/۲

و ابو نعیم در حلیه ۱۵۸/۱ از طریق ابن عباس آورده است که ابوذر گفت: در مکه بار رسول (ص) اقامت کردم و اسلام را به من آموخت و چیزی از قرآن خواندم و گفتم ای رسول من می خواهم دینم را آشکار کنم رسول گفت: من می ترسم تو را بکشند. گفتم باید چنین کنم اگر چه کشته شوم. پس رسول پاسخی به من نداد و من آمدم و قریش در حلقه هائی چند در مسجد نشسته و سخن می گفتند من گفتم گواهی می دهم که خدائی جز خدای یگانه نیست و محمد رسول خدا است. حلقه ها از هم پاشیده شده برخاستند و مرا زدند چندان که وقتی رهایم کردند مانند بت سرخ (خون رنگ) بودم و گمان می کردند که مرا کشته اند من به هوش آمدم و نزد رسول (ص) شده و حال و روز مرا که دید گفت: تو را منع نکردم؟ گفتم ای رسول نیازی در دل من بود که آن را بر آوردم پس کنار رسول (ص) اقامت کردم تا گفت: به قبیله ی خویش پیوند ناچون از آشکار شدن دعوت من خبر یافتی به نزد من آئی.

و هم آورده است که عبدالله بن صامت گفت: ابوذر به من گفت: به مکه شدم و گفتم آن که دین خود را بگردانیده کجا است گفتند: آن که دین خود را بگردانیده! آن که دین خود را بگردانیده. پس روی به من آورده با هر سنگ و استخوانی که داشتند به من زدند تا مرا مثل بت سرخ (خون آلود) گردانیدند.

گزارش بالا را هم احمد در مسند ۱۷۴/۵ به صورتی گسترده آورده و هم مسلم در مناقب و هم - به گونه ای که در مجمع الزوائد ۳۲۹/۹ می خوانیم - طبرانی.

حدیث دانش او

۱- ابن سعد در طبقات کبری ۱۷۰/۵ چاپ لیدن از طریق زاذان آورده است که از علی درباره ی ابوذر پرسیدند گفت: چنان دانشی را در خود گرفتم که دیگران از نگهداری آن ناتوان شدند در رسیدن به مقامات عالی در دینش حریص بود و در از دست دادن دین خود سخت دریغ می ورزید. در تحصیل علم حرص داشت بسیار

می‌پرسید گاهی پاسخ او داده می‌شد و گاهی نه و چندان ظرف دانش خویش پر کرد که لبریز گردید.

بو عمر می‌نویسد: گروهی از یاران رسول از او روایت کرده‌اند و از پیمان‌های دانش بود که در پارسائی و پرهیزگاری و حق‌گوئی به پایگاه برتر رسید از علی دربارهٔ ابوذر پرسش کردند و او گفت: وی مردی است که دانشی را در دل نگاهداشت که مردم از حفظ آن ناتوان شدند سپس آنرا در خویش حمل کرد به گونه‌ای که چیزی از آن از دست وی به در نرفت استیعاب ۸۳/۱، ۶۶۴/۲.

سخن علی را ابن اثیر در اسدالغابه ۱۸۶/۵ آورده و مناوی نیز در شرح جامع الصغیر ۴۲۳/۵ آنرا با این عبارت یاد کرده که: او پیمان‌ای است که از دانش لبریز شده و سپس آن را در خویش حمل کرده و ابن حجر نیز در الاصابة ۴۴/۴ آنرا آورده و می‌نویسد: این حدیث را ابو داود با سندی نیکو آورده است.

۲- محاملی در امالی خود و نیز طبرانی آورده‌اند که ابوذر گفت رسول (ص) از آن چه جبرائیل و میکائیل در سینهٔ او ریخته بودند هر چه بود همه را در سینه‌ی من ریخت.

مجمع الزوائد ۳۳۱/۹، الاصابة ۴۸۴/۳

بو نعیم در حلیه ۱۵۶/۱ می‌نویسد: آن خدا پرست بسیار پارسا، آن یگانه فرمانبر همیشه‌ی حق، آن چارمین مسلمان و آن‌ها کننده‌ی تیرهای بت پرستی پیش از فرود آمدن شریعت و دستوره‌ای آن. سال‌ها و ماه‌ها پیش از پیدایش دعوت اسلام خدا را پرستید و نخستین کسی بود که رسول را با تحیت مسلمانی درود فرستاد نه در راه حق سرزنش هیچ کس او را از کار بازداشت و نه خشم فرمانروایان و امیران بی تابش گردانید نخستین کس بود که در دانش فناء در خدا و بقاء به خدا سخن راند و بر سختی‌ها و دشواری‌ها پایداری نمود و پیمان‌ها و سفارش‌ها را نگاهداشت و بر محنت‌ها و مصیبت‌ها شکیبائی کرد و از آمیختن با مردمان خود داری نمود تا رخت به جهان دیگر برد. آری ابوذر غفاری که رسول را خدمت کرد و اصول را فرا گرفت و زیادت‌ها را رها کرد...

درص ۱۶۹ نیز می‌نویسد: شیخ گوید ابوذر همنشین و همراه رسول بود و

بر پرسیدن از او و فرا گرفتن دانش از وی حرص داشت و به برخاستن بر کارهایی که از وی می آموخت انسی داشت درباره اصول و فروع، ایمان و نیکوکاری، لقاء پروردگار، محبوب ترین سخنان به نزد خدا و این که آیات قدر نیز با رفتن پیامبران از میان می رود پانه از وی پرسید و حنی درباره این که مس کردن سنگ گریزه در نماز چه حکمی دارد از وی پرسش کرد. سپس راوی از طریق عبدالرحمن بن ابی لیلی آورده است که ابوذر گفت: از پیامبر درباره هر چیزی پرسش کردم تا آن جا که درباره مس سنگریزه نیز پرسیدم و او پاسخ داد: یا یک بار آن را مس کن یا فرو گذار. واحد در مسند ۱۶۳/۵ آورده است که ابوذر گفت: از پیامبر درباره هر چیزی پرسش کردم تا آن جا که درباره مس سنگریزه نیز از او پرسیدم و او گفت: یک بار یا فرو گذار.

و ابن حجر در اصابه ۶۴/۴ می نویسد: در دانش همدوش ابن مسعود بود

داستان راستگویی و پارسائی او

ابن سعد و ترمذی مرفوعاً از طریق عبدالله بن عمرو بن عاص و عبدالله بن عمر و ابودرداء آورده اند که پیامبر گفت: آسمان سایه بر سر نیفتد و زمین در بر نگیرد کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد. و روایت ترمذی با این عبارت است: آسمان سایه بر سر نیفتد و زمین در بر نگیرد گوینده ای را که راستگوتر و باوفا تر از ابوذر - شبیه عیسی پسر مریم - باشد، عمر بن خطاب مانند کسی که حسد برده باشد گفت: ای رسول! آیا این صفات را برای او می شناسانی؟ گفت آری بشناسیدش.

و روایت حاکم با این عبارت است: زمین در بر نمی گیرد و آسمان سایه بر سر نمی افکند کسی را که راستگوتر و باوفا تر از ابوذر - شبیه عیسی بن مریم - باشد، عمر برخاست و گفت ای رسول! آیا این ویژگی را برای او بشناسیم گفت آری آن را برای او بشناسید.

و روایت ابن ماجه از طریق عبدالله بن عمرو به این عبارت است: پس از همه پیامبران، آسمان سایه بر سر نیفتد و زمین در بر نگیرد کسی را که راستگوتر از ابوذر باشد.

و روایت ابو نعیم از طریق ابوذر با این عبارت است: آسمان سایه به سر نمی‌افکند و زمین در بر نمی‌گیرد گوینده‌ای را که راستگوتر از ابوذر - شبیه پسر مریم - باشد.

و روایت ابن سعد از طریق ابوهریره به این عبارت است: آسمان سایه بر سر نیفکند و زمین در بر نگیرد گوینده‌ای را که راستگوتر از ابوذر باشد هر کس شادمان می‌شود که فروتنی عیسی را بنگرد در ابوذر نگاه کند.

و روایت بونعیم به این عبارت است: مانده ترین مردم به عیسی در عبادت و پارسائی و نیکوکاری ابوذر است.

و روایتی که از طریق هجنع بن قیس رسیده به این عبارت است: آسمان سایه بر سر نیفکند و زمین در بر نگیرد گوینده‌ای را که راستگوتر از ابوذر باشد و سپس مردی پس از من، هر که شادمان می‌شود که پارسائی و رهروی عیسی را بنگرد به ابوذر بنگرد.

و روایتی که از طریق علی رسیده به این عبارت است: آسمان سایه بر سر نیفکند و زمین در بر نگیرد گوینده‌ای را که راستگوتر از ابوذر باشد و او جوینده چنان پارسائی‌ای است که مردم از رسیدن به آن ناتوان‌اند

و روایتی که از طریق ابوهریره رسیده به این عبارت است: آسمان سایه بر سر نیفکند و زمین در بر نگیرد گوینده‌ای را که راستگوتر از ابوذر باشد اگر خواهید شبیه ترین مردم را به عیسی در نیکوکاری و خداپرستی و رفتار بنگرید بر شما باد به ابوذر.

و روایتی که از طریق بودرداء رسیده به این عبارت است: آسمان سایه بر سر نیفکند و زمین در بر نگیرد گوینده‌ای را که راستگوتر از ابوذر باشد

و روایتی که از طریق مالک بن دینار رسیده به این عبارت است: آسمان سایه بر سر نیفکند و زمین در بر نگیرد گوینده‌ای را که راستگوتر از ابوذر باشد هر کس شادمان می‌شود که پارسائی عیسی را بنگرد ابوذر را ببیند

حدیث راستگوئی و پارسائی ابوذر را با عبارات مختلفه ابن سعد، ترمذی، ابن ماجه، احمد، ابن ابی شیبہ، ابن جریر، ابو عمر، بونعیم، بغوی، حاکم،

ابن عساکر، طبرانی و ابن جوزی آورده اند

بر گردید به طبقات ابن سعد ۴/۱۶۷ و ۱۶۸ چاپ لیدن، صحیح ترمذی ۲/۲۲۱، سنن ابن ماجه ۱/۶۸، مسند احمد ۲/۱۶۳ و ۱۷۵ و ۲۲۳، ۵/۱۹۷، ۶/۴۴۲، مستدرک حاکم ۳/۳۴۲، ۴/۴۸۰ - که در هر دو جا جدا گانه نیز حکم به صحت حدیث داده و ذهبی هم به حکم وی اعتراف کرده، مصابیح السنة ۲/۲۲۸، صفة الصفوة ۱/۲۴۰، استیعاب ۱/۸۴، تمییز الطیب از ابن دیبع ص ۱۳۷، مجمع الزوائد ۹/۳۲۹، اصابه از ابن حجر ۳/۶۲۲، ۴/۶۴، جامع الصغیر سیوطی - از چندین طریق - شرح جامع الصغیر از مناوی ۵/۴۲۳ - که می نویسد: ذهبی گفته: سند این حدیث نیکو است و همیشه گفته: میانجیان زنجیره ی احمد مورد اطمینانند و درباره بعضی شان اختلاف است - کنز العمال ۶/۱۶۹، ۸/۱۵ و ۱۷۰ ۲ - ترمذی در صحیح خود ۲/۲۲۱ مرفوعاً آورده است که پیامبر گفت: ابوذر در روی زمین با زهد عیسی راه می رود و روایت بسو عمر در جلد ۲ ص ۶۴۴ استیعاب به این عبارت است: ابوذر در امت من بر پارسائی عیسی است و در ج ۱ ص ۸۴ به این عبارت: ابوذر در میان امت من در پارسائی مانند عیسی است و با عبارت دیگر: هر کس شادمان می شود که فروتنی عیسی را بنگرد ابوذر را ببیند.

ابن حدیث را ابن اثیر نیز در اسد الغابه ۵/۱۸۶ به همان نخستین عبارت بسو عمر آورده است

۳- طبرانی مرفوعاً آورده است که پیامبر گفت: هر کس دوست دارد عیسی را با نیکوکاری و راستگوئی و جدیتش بنگرد ابوذر را ببیند کنز العمال ۶/۱۶۹، مجمع الزوائد ۹/۳۳۰

۴- طبرانی از طریق ابن مسعود مرفوعاً آورده است که پیامبر گفت: هر کس شادمان می شود کسی مانند عیسی را در آفرینش و اخلاق بنگرد ابوذر را ببیند. مجمع الزوائد ۹/۳۳۰ کنز العمال ۶/۱۶۹

۵- طبرانی از طریق ابن مسعود مرفوعاً آورده است که پیامبر گفت: ابوذر در خدا پرستی اش با عیسی مسابقه می دهد کنز العمال ۶/۱۶۹ داستان برتری او

داستان برتری او

۱- از زبان بریده آورده اند که پیامبر گفت: خدا به من دستور داده که چهارتن را دوست بدارم و مرا آگاه کرد که خود ایشان را دوست می دارد: علی، بوذر، سلمان، مقداد

این گزارش را هم ترمذی در صحیح خود ۲/۲۱۳ آورده است و هم ابن ماجه در سنن خود ۱/۶۶ و هم حاکم در مستدرک ۳/۱۳۰ - که جداگانه نیز حکم به صحت آن داده - و هم ابونعیم در حلیه ۱/۱۷۲ و هم بو عمر در استیعاب ۲/۵۵۷ و هم ابن حجر در اصابه ۳/۴۵۵ چنان که سیوطی نیز در جامع الصغیر آن را آورده و جداگانه نیز حکم به صحت آن داده و حکم او را مناوی نیز در شرح جامع الصغیر تصدیق کرده ۲/۲۱۵، و سندی در شرح سنن ابن ماجه می نویسد: ظاهر آن است که دستور خدا در این مورد، حکم واجب است و شاید هم که مستحب باشد و در هر يك از دو صورت آن دستوری که به پیامبر داده شده امت وی نیز باید فرمان برند و برای مردم سزاوارچنان است که به ویژه این چهارتن را دوست داشته باشند.

۲- ابن هشام در سیره ۴/۱۷۹ مرفوعاً آورده است که پیامبر گفت: خدا

پیامرزد ابوذر را تنها می رود تنها می میرد و تنها برانگیخته می شود

و ابن هشام در سیره و ابن سعد در طبقات کبری ۴/۱۷۰ در ضمن گزارش دفن ابوذر می نویسند: در آن هنگام عبدالله بن مسعود به آوای بلند گریست و می گفت: راست گفت پیامبر، تنها می روی و تنها می میری و تنها برانگیخته می شوی. این گزارش را بو عمر در استیعاب ۱/۸۳ و ابن اثیر در اسدالغابه ۵/۱۸۸ و ابن حجر در اصابه ۴/۱۶۴ نیز آورده اند.

۳- بزار از طریق انس بن مالک مرفوعاً آورده است که پیامبر گفت: بهشت مشتاق سه کس است: علی و عمار و ابوذر

این گزارش را هم هیشمی در مجمع الزوائد ۹/۳۳۰ یاد کرده و می نویسد: اسناد آن نیکو است

۴- بویعلی از طریق حسین بن علی آورده است که جبرئیل بر پیامبر فرود آمد و گفت: ای محمد خدا سه تن از یاران تو را دوست دارد تو هم ایشان را دوست بدار: علی، ابوذر، مقداد بن الاسود. مجمع الزوائد ۹/۳۳۰

۵- طبری آورده است که چون ابودرداء، ابوذر را یاد کرد گفت: رسول هنگامی او را امین می شمرد که هیچ کس را امین نمی شمرد و هنگامی با او راز می گفت که با هیچ کس راز نمی گفت کنز العمال ۱۵/۸

واحمد در مسند ۱۹۷/۵ آورده است که عبدالرحمن بن غنم گفت: من ابودرداء را در حصص ملاقات کرده چند شب نزد او ماندم و آن گاه گفتم تا خرم را آورده پالان نهادم و ابودرداء گفت من نیز باید در پی تو بیایم پس دستور داد خرم را آورده زین کردند و آن گاه هر دو سوار بر خر راه افتادند تا مردی که دیروز در جاییه، جمعه را نزد معاویه درك کرده بود آن دو را بدید و بشناخت ولی آن دو وی را شناختند پس آن دو را از گزارش کارهای مردم آگاه کرد و سپس مرد گفت: خبر دیگری هم هست که خوش ندارم از آن آگاهتان کنم زیرا شما خود نیز آن را خوش نمی دارید ابودرداء گفت: شاید خبر تبعید ابوذر است؟ گفت آری به خدا. پس ابودرداء و یار همراهش نزدیک ده مرتبه گفتند انالله و انا الیه راجعون سپس ابودرداء گفت: مواظبشان باش و شکیبائی کن (و این همان سخن خدا است به صالح پیامبر در مورد پی کنندگان آن نافر). خدایا اگر ایشان ابوذر را تکذیب کردند من او را تکذیب نمی کنم خدایا اگر ایشان به او تهمت زدند من به او تهمت نمی زنم خدایا اگر ایشان او را خیانت کار شمردند من او را خیانتکار نمی شمارم زیرا پیامبر هنگامی او را امین می شمرد که هیچ کس را امین نمی شمرد و هنگامی با او راز گوئی می کرد که با هیچ کس راز گوئی نمی کرد سوگند به آن کس که جان ابودرداء در دست او است که اگر ابوذر دست راست مرا هم می برید او را دشمن نمی گرفتم آن هم پس از آن که شنیدم رسول می گفت: آسمان سایه بر سر نیفکند ...

خلاصه ی گزارش بالا را حاکم نیز در مستدرک ۳/۳۴۴ آورده و جدا گانه نیز حکم به صحت آن داده و ذهبی هم گوید: سندی نیکو دارد.

۶- از طریق ابن حارث آورده اند که چون در نزد ابودرداء ابوذر را یاد کردند وی گفت: به خدا که چون او حاضر می شد رسول (ص) او - و نه ما را - به خویش نزدیک می کرد و چون غایب می شد سراغ او را می گرفت و راستی که دانستم در باره او گفت: زمین بر روی خود بر نمی دارد و آسمان سایه بر سر

نمی‌افکند، انسانی را که راستگوتر از ابوذر باشد

کنز العمال ۱۵/۸، مجمع الزوائد ۳۳۵/۹، اصابه ۶۳/۴ - به نقل از طبرانی و با این عبارت: رسول خدا (ص) هنگامی که ابوذر حاضر بود با او آغاز به سخن می‌کرد و چون غایب بود از او سراغ می‌گرفت

۷ - احمد در مسند خود ۱۸۱/۵ از طریق ابوالاسود دؤلی آورده است که

او گفت: یاران پیامبر را دیدم و همانندی برای ابوذر ندیدم

گزارش بالا را حافظ هبشی در مجمع الزوائد آورده است

۸ - شهاب الدین ابشهی در المستطرف ۱۶۶/۱ آورده است که جبرئیل در

صورت دحیه‌ی کلبی نزد پیامبر بود که ابوذر برایشان بگذشت و سلام نگفت جبرئیل گفت این ابوذر است اگر سلام می‌داد پاسخ او را می‌دادیم گفت: جبرئیل مگر می‌شناسی اش؟ گفت: سوگند به آن کس که تو را به راستی به پیغمبری برانگیخت که او در ملکوت هفت آسمان معروف تر است تا در زمین پرسید چگونه خود را به این مقام رسانده گفت با پارسائی اش در برابر اموال نابود شونده‌ی جهان، این گزارش را زمخشری نیز در باب ۲۳ از ربیع الابرار یاد کرده است.

پیماں پیامبر بزرگ با ابوذر

۱ - حاکم در مستدرک ۳/۳۴۳- از طریقی که آن را صحیح خوانده- آورده است که ابوذر گفت پیامبر گفت : ای ابوذر چگونه خواهی بود هنگامی که در میان فرومایگانی باشی ؟ - و انگشتانش را از هم باز کرد - گفتم ای رسول ! می فرمائی چه کنم ؟ گفت شکیبائی کن شکیبائی کن شکیبائی، با مردم به اخلاق ایشان به نیکوئی معاشرت کنی و در کارهاشان با آنان مخالف باشی

۲ - بونعیم در حلیه ۱/۱۶۲ از طریق سلمه بن اکوع آورده است که ابوذر گفت: من بار رسول (ص) ابستاده بودم که به من گفت: ای ابوذر تو مردی شایسته ای و پس از من بلائی به تو خواهد رسید گفتم در راه خدا ؟ گفت در راه خدا . گفتم خوشا به امر الهی.

۳ - ابن سعد در طبقات کبری ۴/۱۶۶ از چاپ لیدن از طریق ابوذر آورده است که پیامبر گفت: ای ابوذر! چگونه خواهی بود آنگاه که فرمانروایان، غنیمت ها را به خود اختصاص دهند، من گفتم : در آن هنگام سو گند به آن کس که تو را به راستی برانگیخت شمشیر می زنم تا به خدا ملحق شوم گفت : آیا راهی بهتر از این بتو ننمایم ؟ شکیبائی کن تا مرا دیدار کنی

این حدیث در روایت احمد و ابوداود به این عبارت آمده: چگونه خواهی بود با امامان پس از من که این غنیمت را ویژه خود گردانند؟ ابوذر گفت: گفتم: در آن هنگام سو گند به آن که تو را به راستی فرستاد شمشیرم را بر شانه ام می گذارم و چندان با آن زد و خورد می کنم تا تو را دیدار کنم (با به تو ملحق شوم) گفت: آیا راهی به تو ننمایم که بهتر از این باشد؟ شکیبائی کن تا مرا دیدار کنی - و به عبارت برخی روایات : چگونه خواهی بود نزد فرمانروایانی که این غنیمت را

ویژه‌ی خود گردانند؟

مسند احمد ۵/ ۱۸۵، سنن بوداود ۲/ ۲۸۲، ابن حدیث را احمد از دو طریق روایت کرده است که هر دو طریق آن صحیح است و همی میانجیان گزارش آن مورد اطمینانند و عبارتند از:

۱- یحیی بن آدم

۲- زهیر بن معاویه کوفی

۳- یحیی بن ابی بکر کوفی

۴- مطرف بن طریف

(و این هر چهارتن از راویانی هستند که نگارندگان هر شش کتاب صحیح روایات ایشان را آورده و شایسته‌ی ذکر دانسته‌اند. و همی محدثان سخن ایشان را مورد اطمینان می‌شمارند)

۵- ابوالجهم سلیمان بن جهم حارثی از شاگردان صحابه است که هیچ کس را در لزوم اطمینان به روایت او اختلافی نیست.

۶- خالد بن وهبان از شاگردان صحابه و مورد اطمینان است.

۷- احمد در مسند ۵/ ۱۷۸ در حدیثی از طریق ابوالسلیل از زبان ابوذر آورده است که پیامبر گفت: ای ابوذر اگر از مدینه اخراجت کنند چه خواهی کرد گفتم می‌روم به سراغ آسایش و زندگی سبک و پهناور، تا کبوتری از کبوتران مکه باشم گفت اگر از مکه اخراج شدی چه خواهی کرد گفتم می‌روم به سراغ آسایش و زندگی سبک و پهناور و به سوی شام و سرزمین مقدس گفتم اگر از شام اخراج کردند چه می‌کنی گفتم: در آن هنگام سوگند به آن کس که تو را به راستی برانگیخت شمشیرم را بر شانه‌ام می‌نهم. گفت: یا بهتر از این؟ گفتم: آیا بهتر از این هم هست؟ گفت بشنو و فرمانبر هر چند بنده‌ای حبشی باشد.

میانجیان گزارش این حدیث نیز همگی مورد اطمینان و عبارتند از:

۱- یزید بن هارون بن وادی همه بر لزوم اطمینان به گزارش او همدستانند

۲- کهمس بن حسن بصری که مورد اطمینان است و مانند یزید بن هارون

از کسانی است که بخاری و مسلم روایات او را شایسته‌ی ذکر شمرده‌اند

۳- ابوالسلیل ضریب بن نقیر بصری که مورد اطمینان و خود از کسانی است که مسلم و صاحبان چهار صحیح- به جز بخاری- روایات او را شایسته ی ذکر شمرده اند روایت بالا به این عبارت هم نقل شده که: چه خواهی کرد هنگامی که از آنجا - مسجد پیامبر - اخراج شوی ؟ گفت : به شام می روم گفت از آنجا اخراج شوی چه می کنی ؟ گفت به اینجا - مسجد - برمی گردم . گفت: چه خواهی کرد هنگامی که از آنجا اخراجت کنند گفت: باشمشیر مزد و خوردمی کنم گفت راهی بهتر از این که نزدیک تر به صواب باشد به تو بنمایم ؟ بشنو و فرمان بر و هر کجایتو را راندند بپذیر.

فتح الباری ۲/۳، عمدة القاری ۴/۲۹۱

۵- واقعی از طریق ابوالاسود دؤلی آورده است که گفت: من دوست می داشتم ابوذر را بینم تا علت بیرون شدنش از مدینه را بپرسم پس در ربنده فرود آمدم و به او گفتم: مرا خبر نمی دهی که آیا به میل خود از مدینه بیرون شدی یا به زور تبعیدت کردند؟ گفت: من دریکی از سرحدات مسلمانان بودم و ایشان را کفایت می کردم پس مرا به مدینه راندند و گفتم آنجا شهری است که خود و یارانم به آنجا کوچیده ایم ولی از مدینه نیز مرا به این جا که می بینی تبعید کردند. سپس گفت شبی به روزگار رسول (ص) در مسجد، خوابیده بودم که او (ص) بر من بگذشت و نوك پائی به من زد و گفت نبینم که در مسجد بخوابی گفتم پدر و مادرم فدایت باد خواب بر چشمم چیره شد و خوابم برد گفت چه می کنی آن گاه که تورا از این جا بیرون کنند گفتم: آن گاه به شام می روم که سرزمین مقدس است و سرزمین نیکان مسلمان و سرزمین جهاد در راه خدا گفت: از آنجا بیرونت کنند چه می کنی گفتم: برمی گردم به مسجد (الحرام) گفت: از آنجا بیرونت کنند چه می کنی گفتم شمشیرم را می گیرم و با آن زد و خورد می کنم گفت: آیا راهی بهتر از این به تو بنمایم ؟ به هر جا برانندت بایشان برو و بشنو و فرمانبر باش . من هم شنیدم و فرمانبردم و می شنوم و فرمان می برم و به خدا سوگند عثمان در حالی حق را دیدار می کند که در مورد من بزهکار است ابن ابی الحدید ۲۴۱/۱

روایت بالا را - به همین عبارات و از همین طریق - احمد نیز در مسند ۵/۱۵۶

آورده و اسناد آن صحیح و حلقه‌های سلسله‌ی گزارش آن همگی مورد اطمینان‌اند بدین قرار :

۱ - علی بن عبدالله مدینی گروهی او را مورد اطمینان خوانده‌اند و نسائی گفته : او امین و مورد اعتماد و خود یکی از پیشوایان است در فن حدیث

۲ - ابو محمد معمر بن سلیمان بصری که در اطمینان به او همه‌ی محدثان همدستان اند و همه‌ی نگارندگان شش کتاب صحیح گزارش‌هایش را نقل کرده‌اند.

۳ - ابو محمد داود بن ابوالهند بصری که در اطمینان به او همه‌ی محدثان اتفاق نظر دارند و همه‌ی نگارندگان شش کتاب صحیح به جز بخاری، گزارش‌هایش را نقل کرده‌اند و خود بخاری نیز در کتاب التاریخ خود روایات او را آورده است بدون آن که جای ایرادی در وی بیابد .

۴ - ابوالحرب بن ابوالاسود دؤلی مورد اطمینان و خود از کسانی است که مسلم روایات او را نقل کرده است

۵ - ابوالاسود دؤلی از شاگردان صحابه است که همه‌ی محدثان در اعتماد به او اتفاق نظر دارند و از کسانی است که نگارندگان شش کتاب صحیح همگی، روایات او را نقل کرده‌اند .

۶ - در ص ۲۹۶ در داستان تبعید ابوذر گذشت که عثمان گفت : من تو را می‌فرستم به‌ر بنده ابوذر گفت : بزرگ است خدا، راست گفت برانگیخته‌ی خدا (ص) که مرا از همه‌ی آن چه بر سرم می‌آید آگاه ساخت، عثمان گفت : مگر به تو چه گفت ؟ گفت مرا آگاه ساخت که از بودن در مدینه و مکه ممنوع می‌شوم و در ربنده می‌میرم .

این بود ابوذر

و برتری‌ها و برجستگی‌ها و دانش و پرهیزگاری و اسلام و ایمان و بزرگواری‌ها و جوانمردی‌ها و روحیات او و خوی‌های برتر و آغاز و انجام کار و پیشینه و لاحقی او. آیا در کدام يك از این‌ها خلیفه موجب ایرادی بروی یافته که پرداخته است به شکنجه کردن او و راندنش از زندانی به تبعیدگاهی و دستور جلب او را می‌دهد آن‌هم بر روی مرکبی که پالان آن روانداز نداشت و پنج برده‌ی سختگیر از خزریان

آن را مانند باد می‌راندند تا او را که به مدینه رساندند کشته‌اش را نش پست انداخته و چیزی نمانده بود تلف شود و همچنان او را با بدترین شکنجه‌ها آزار می‌کرد تا جان وی را در آخرین تبعیدگاهش - ربنه - بازستاند همان جا که نه آبی بود و نه گیاهی، گرمای توان فرسا رواندازش بود نه هیچ دوست و یاری داشت که پرستاری‌اش کند و نه کسی از قبیله‌ی وی در کنارش بود تا بدن پاکش را به خاک سپارد تنها در گذشت و تنها برانگیخته می‌شود. چنان که پیامبر (ص) که آن همه برتری‌ها را ارزانی وی داشت این‌ها را برایش پیش‌بینی کرده بود و برتر از این دو، خداوند پاک بهترین پشتیبان و دادخواه ستم‌دیدگان است و بنگر که در آن روز، رستگاری از چه کسی خواهد بود.

راستی را که خلیفه در حاتم بخشی به خاندان خود و به کسانی که با گام نهادن در راه آنان به وی تقرب می‌جستند با باد مسابقه گذاشته بود تا از بذل و بخشش‌های او صاحب‌ملیون‌ها ثروت شدند با آن که در میان ایشان هیچ کس نبود که در سوابق و برتری‌هایش به پای ابوذر رسد و در هیچ بزرگواری‌ای با او همسنگ باشد، با این همه، چه عاملی ابوذر را از آنان عقب انداخت تا حقوق مقرر او را بریدند و از رسیدن بهره‌ای ناچیز از آسایش به او جلوگیری کردند و او را از درون خانه‌اش و از همسایگی با پیامبر دور ساختند تا زمین با همه‌ی فراخی‌اش بروی تنگ شد. چرا در شام جار زدند که هیچ کس با وی هم‌نشینی ننماید^۱ و چرا مردم را در مدینه از گرد او می‌پراکنند و چرا عثمان مردم را از هم‌نشینی و هم‌سخنی با او منع می‌کرد و چرا مشایعت از او به دستور خلیفه ممنوع شد و چرا خلیفه به مروان دستور داد که نگذارد هیچ کس با وی سخن گوید. تا بر آن یار بزرگواری‌امبر، جز فرود آمدن در مکانی خشک و سخت را روا نشناختند و وی را جز به جایگاهی هراس‌انگیز کوچ ندادند که گوئی ابوذر فقط برای شکنجه آفریده شده بود و بس با آن که همان احادیثی که یاد کردیم برای شناساندن او کافی است و به حیات الهی سو‌گند که داستان اولکه‌ی ننگی است بردامن تاریخ اسلام و خلیفه‌ی آن، که هرگز فراموش نمی‌شود.

آری انتقادهای ابوذر برای این بود که چرا در بخل و بخشش، آن همه ریخت و پاش می‌شود و آن همه اموال به افرادی نالایق داده می‌شود. انتقادهای او در این باره - و در هر مورد دیگر - برای آن بود که چرا سرپیچی از شیوه نیکوی پیامبر، روشی عادی گردیده و چرا پیشینه‌داران تسوده ستم می‌بینند و آن هم به دست فرمانروایان اموی یا همان مردان هرزه و تهکار که می‌پنداشتند تخت سلطنت آن روز بر آن گونه کارها استوار شده و می‌دیدند که گوش فرادادن مردم به سخن ابوذر و همگنان او از نیکان صحابه موجب می‌شود که پایه‌های آن تخت به لرزه درآید و از جای خود دور شود یا کسانی که با چهار نعل تاختن به سوی آزمندی‌ها بر آن همه دارائی‌های گزاف دست یافته بودند ترس آن را داشتند که اگر کسی سخنان او را دریابد آن چه دارند از دستشان به در رود و این بود که پیرامون او گرد آمدند و با فریبکاری‌های گوناگون خلیفه‌ی آن روز را بر علیه او به اقدام و داشتند تا شد آن چه شد زیرا خلیفه همچون برده‌ای بود در دست هوس‌های فامیلش که خواسته‌های ایشان او را به هر سویی می‌خواست می‌راند و او خود تحت تأثیر مهرورزی به فرزندان نیاکانش بود هر چند ایشان همان شجره و درختی بودند که وصف ایشان در قرآن آمده است

و گر نه ابوذر ایشان را در به دست آوردن ثروت از راه صحیح باز نمی‌داشت و نمی‌خواست کسانی را که مالکیت ایشان به نحو مشروعی حاصل شده خلع ید نماید و انتقاد او به کسانی بود که حقوق مسلمانان را ربوده و به خود اختصاص داده و مال خدا را چنان می‌خوردند که شتران گیاه بهاری را، آری خواست او همان بود که خداوند پاک در این آیه آشکار ساخته: کسانی که - از زر و سیم - گنجینه‌ها می‌سازند و آن را در راه خدا نمی‌دهند مژده ده آنان را به کیفری دردناک. و همان بود که پیامبر در زمینه‌های مالی آورده است.

احمد در مسند خود ۵/ ۱۶۴ و ۱۷۶ از طریق احنف بن قیس آورده است که گفت: من در مدینه بودم که ناگهان مردی را دیدم که چون چشم مردم به او می‌خورد از وی می‌گریختند از او پرسیدم تو کیستی گفت: من ابوذر یار رسول خدا هستم گفتم چرا مردم از تو می‌گریزند گفت من به همان گونه مردم را از فراهم

آوردن گنجینه‌ها باز می‌دارم که پیامبر باز می‌داشت

و به عبارت مسلم در صحیح خود ۷۷/۳: احنف بن قیس گفت: من میان گروهی از قریش بودم که ابوذر بگذشت و می‌گفت: گنجینه سازان را مژده ده که پشت‌ها و پهلوه‌اشان را داغ نهند و نیز پس گردن‌هایشان را چنان داغ می‌نهند که از پشانی ایشان بیرون آید احنف گفت: سپس وی کناری گرفت و نزدیک ستونی نشست پرسیدم این کیست گفتند این ابوذر است من برخاسته بسوی او شدم و پرسیدم، چه بود که شنیدم پیشتر گفتی؟ گفت: من چیزی نگفتم مگر همان چه را از پیامبرشان شنیدم گفت: گفتم درباره حقوقی که من می‌گیرم چه می‌گوئی گفت: آن را بگیر زیرا هزینه امروزه است ولی هر گاه همچون بهای دینت گردید آن را رها کن «سنن بیهقی ۳۵۹/۶»

و بنوعیم در حلیه ۱۶۲/۱ از طریق سفیان بن عیینه به اسناد خود از ابوذر آورده است که امویان مرا به تهدستی و قتل بیم دادند و زیرزمین برای من محبوب تر است از روی زمین، و تهدستی نزد من محبوب تر است از توانگری. مردی به او گفت: ای ابوذر چرا هر گاه تو نزد گروهی می‌نشینی برمی‌خیزند و تو را ترك می‌کنند گفت: چون من ایشان را از فراهم کردن گنج‌ها باز می‌دارم

و در فتح الباری ۲۱۳/۳ به نقل از دیگران می‌نویسد: «درست آن است که انتقاد ابوذر به سلاطینی بوده که دارائی‌ها را برای خویش می‌گرفتند و آن را در راه لازم به مصرف نمی‌رساندند» و نوی در دنباله‌ی این سخن، پرداخته است به اثبات نادرست بودن آن به این بهانه که در آن هنگام، سلاطین کسانی همچون بوبکر و عمرو عثمان بودند و این‌ها هم خیانت نکردند پایان.

و این سخن وی پرده پوشی آشکاری در بردارد زیرا روزی که ابوذر عقاید خود را اعلان کرد نه روزگار بوبکر و عمرو بلکه روزگار عثمان بود که شیوه‌ی او، هم با روش آن دو مخالفتی آشکار داشت و هم مطابق هم‌موردی که ذکر کردیم با شیوه‌ی پیامبر منافق و مغایر بود و از همین روی نیز ابوذر (ع) در روزگار آن دو، دم فرو بسته و ایرادی نداشت و به عثمان نیز می‌گفت: افسوس بر تو ای عثمان آیا پیامبر را ندیدی و آیا بوبکر و عمر را ندیدی؟ آیا شیوه‌ی ایشان این بوده سو با

من به گونه‌ی گردنکشان خشم می‌گیری و سخنگیری می‌نمائی و می‌گفت: پیرو شیوه‌ی دو دوست (بوبکر و عمر) باش تا هیچ‌کس را بر تو سخنی نباشد بر گردید به ص

ابوذر چاره‌ای نداشت جز آن که آوای خود را، هم برای دعوت به کارهای نیکوئی که ازین رفته بود بلند کند و هم برای جلوگیری از کارهای زشتی که رایج شده بود زیرا او در سراسر شبانه روز این آیه را می‌خواند که: باید در میان شما گروهی باشند که مردم را به نیکوکاری بخوانند و از کار بد باز دارند و ایشان اند رستگاران^۱ ابن خراش گفت: ابوذر را در ربه در سایانی موئن یافتیم و گفت: همچنان امر بمعروف و نهی از منکر کردم تا حق گوئی برایم دوستی نگذاشت^۲

آری ایراد او به معاویه بود که با تن آسائی و گشادبازی و اختصاص دادن اموال عمومی به خود، عادت و روش پادشاهان ایران و روم را در پیش گرفته بود با آن که در روزگار پیامبریک گدای بی‌چیز بیشتر نبود و پیامبر نیز او را به همین گونه وصف کرد.^۳ و به عبارتی گفت: معاویه مستمند و تنگدست است^۴

در این هنگام ابوذر چه باید بکند؟ مگر او همان نیست که پیامبر هفت موضوع را به او سفارش کرده^۵ یکی این که حق را بگوید هر چند تلخ باشد و دیگر این که از سرزنش هیچ‌کس نهراسد. در این حال چه سودی برای او دارد که عثمان بگوید:

۱ - سورة آل عمران آیه ۱۰۴

۲ - انساب ۵۵/۵ و روایتی نظیر آنرا از طریقی دیگر در ص آوردیم

۳ - صحیح مسلم - کتاب نکاح و طلاق - ۱۹۵/۴، سنن نسائی ۷۵/۶، سنن بیهقی ۱۳۵/۷

۴ - صحیح مسلم ۱۹۹/۲

۵ - به روایت ابن سعد در طبقات ۱۶۲ - از طریق عبادة بن صامت - ابوذر گفت دوستم محمد در مورد هفت چیز به من سفارش کرد: دوستی با مستمندان و نزدیکی به ایشان، و نیز به من دستور داد که به آن کس که فروتر از من است بنگرم نه به آن کس که برتر از من است و به من دستور داد که از هیچ کس درخواستی نکنم و به خویشاوند خود - هر چند پشت به من کند - نیکی کنم و سخن حق را هر چند تلخ باشد بگویم و از سرزنش هیچ کس ننروم و بسیار بگویم که: هیچ نیرو و قدرتی نیست جز به یاری خدا. زیرا این‌ها از گنجی در زیر عرش است.

تورا چه به این‌ها؟ مادر مباد تورا؟ و ابوذر را رسد که بگوید همچنان که گفت: به خدا که عذری برای من نمی‌یابی مگر امری معروف و نهی از منکر.

آن چه ابوذر آوای خود را برای اعلان به آن برداشت مطلب تازه‌ای نبود که در روزگار پیامبر سابقه نداشته باشد و او نیز آوای خود را تنها به شنوایان سخنی برداشت که از کتاب خدا و سنت پیامبر آموخته و از دلب دعوت کننده‌ای بس بزرگوار فرا گرفته بود. و پیامبر هم هیچ کس از یارانش را از ثروت و عاری ساخت با آن که در میان ایشان بازرگانان و افراد مرفه و ثروتمند بودند. و از ایشان افزون بر آن حقوقی که خدا بر گردنشان نهاده بود نگرفت و ابوذر هم در دعوت و تبلیغ به راه اورفت.

پیامبر (ص) ابوذر را از گرفتاری‌ها و رنج‌هایی که بر سر وی می‌آید و از آن چه با او می‌کنند - تبعید او از شهرهای پایگاه اسلام: مکه، مدینه، بصره، کوفه، شام - آگاه ساخت و گفت که او در آن هنگام از نیمکردن است و بایستی شکیبائی نماید و آن چه را بر سرش می‌رود در راه خدا به شمار آرد و ابوذر نیز گفت: خوشا به فرمان خدا. پس شایستگی ابوذر او را مانع از آن می‌گردد که برخلاف دستور پیامبر کاری کند که نظام جامعه از هم پاشد و این که گرفتاری‌اش در راه خدا است مانع می‌شود که کارهای او را - که موجب پدید آمدن آن گرفتاری‌ها برای وی شد - ناروا بشماریم.

زیرا اگر آن کارها هم با مصالح عمومی و بارضای خدا و پیامبر مخالف بود می‌بایستی پیامبر وی را از ابراد و اعتراض‌هایی که در آینده به آن می‌پردازد بازدارد زیرا می‌داند که آن دعوت سیل بلا و آسیب را به سوی او سرازیر می‌کند و خلیفه‌ی مسلمانان را بدنام گردانیده صفحه‌ی تاریخش را سیاه می‌سازد و لکه‌ی ننگی به او می‌چسباند که هرگز برداشته نمی‌شود.

نه آئین آسانگیر ما چنان حکم دشواری که بوذر را به آن متهم داشته‌اند آورده و نه خود او هرگز چنان مقصودی داشته‌است زیرا - به گواهی پیامبر - وی در میان توده‌ی محمدیان در پارسائی و عبادت و نیکوکاری و کوشش و روش و راستگوئی و اخلاق همانند عیسی است با این همه چه باید کرد که عثمان چون بر

وی خشم گرفت گفت: به من بگوئید با این پیر دروغگو چه کنم؟ بزمنش، زندانش کنم؟ یا بکشمش؟ و آنگاه نیز که حدیث مربوط به فرزندان عاص را از وی شنید او را به دروغگوئی نسبت داد. شگفتا! آیا این است پاداش کسی که در راه خدا و پیامبر اندرز دهد و نیکخواهی نماید و با راستی از سوی آنان پیامگزاری کند؟ نه به خدا این ادبی است و بزه‌ی خلیفه او شگفت تر آن که چون سرور ما علی (ع) به پشتیبانی از ابوذر گفت: من همان پیشنهادی را به تومی دهم که مؤمن خاندان فرعون (درباره موسی به ایشان) داد... عثمان چنان پاسخ زنده‌ای بر زبان آورد که واقعی آن را پنهان کرده و خوش نداشته است آن را یاد کند و ما نیز گرچه از طریق دیگری از آن آگاهی یافتیم ولی نامه‌ی خویش را با یاد از آن نمی‌آلایم.

والته عثمان يك بار دیگر هم با ترشروئی در برابر امیر مؤمنان سخنانی زنده بر زبان راند و این همان هنگامی بود که حضرت و دو فرزند او - دخترزادگان پیامبر - به مشایعت بوذر رفتند و او را که زیر نظر مروان به سوی تبعید گاهش رهسپار بود راهنمایی کردند که گسترده داستان در ص تا گذشت و دیدیم که عثمان به علی گفت: تو نزد من برتر از مروان نیستی.

راستی این از پستی گیتی نزد خدا است که به برتری نهادن میان علی با مروان - همان قورباغه قورباغه زاده و نفرین زده نفرین زده زاده - پردازند. من نمی‌دانم آیا آن همه گفته‌های آشکار و بی چون و چرای پیامبر درباره مروان در برابر خلیفه نبوده؟ و آیا مروان و آن همه گرایش‌های تبهکارانه‌اش دور از چشم و گوش وی بوده؟ یا این که قوم و خویش‌بازی، وی را برانگیخته است تا از همه این‌ها صرف نظر کند و پسر حکم را همسنگ کسی بشمارد که خدای بزرگ او را پاک شمرده و او را در نامه‌ی فرزانه‌اش جان پیامبر برتر شمرده. گران است سخنی که از دهان ایشان به در می‌آید...

آبادآوری روزگار جاهلیت رامی‌خواهید؟
و برای گروهی که یقین دارند کیست که بهتر از خدا دآوری نماید؟

تبهکاری تاریخ

صاحبان

چه بسیار است تبهکاری تاریخ برخداوندان برتری‌ها و ارجمندی‌ها که توده، هم از تاریخ زندگی‌شان بهره‌برداری‌ها می‌کنند و هم از خوی‌های بزرگوارانه‌شان و هم از نشانه‌های سرافرازی‌هاشان و هم از روحیات رسایشان و هم از بندهای گفتارشان و هم از اندرزهای بلیغ ایشان و هم از حکمت‌های گهربار ایشان و هم از موارد عمل و پرهیز ایشان.

در این جاها می‌بینی تاریخ چه شتابان ورق می‌خورد و یاد ایشان را از دل‌ها برده و برتری ایشان را ناچیز می‌نماید یا در این باره تنها به سخنی کوتاه به گونه‌ای تحقیر آمیز بسنده می‌نماید یا گفتار را پیچ و تاب داده با گزارشی دروغ و زشت درهم می‌آمیزند و همه‌ی این کارها برای آن است که يك اصلی را تأیید کنند و برای گرایشی پشتیبان درست کنند و بر بدی‌های گروه‌هایی دیگر پرده بکشند که روشن شدن حقیقت ثابت، به شخصیت و آبروی ایشان برمی‌خورد و نیز برای آن که از خواسته‌ها و هوس‌های سیاستمداران روز و پیشوایان روزگار پیروی بنمایند.

برای همین جهات بوده است که تاریخ، از تفصیل لازم در شرح زندگی ابوذر کوتاه آمده با آن که وی با شخصیت و کمال خود نمونه‌ی برتری‌ها و برجستگی‌هایی است که باید آن را در راه زندگی و پیرایش روان، پیشوا گرفت و برای توده سرمشق پرهیزگاری و اعتقاد به مبدأ گردانید.

بلاذری

که می‌بینی بلاذری داستان تبعید ابوذر به مدینه را به صورتی که درص گذشت از چندین طریق یاد کرده و گفته‌ی ابوذر به حوشب فزاری را نیز آورده که: مرا به زور بیرون کردند و با آن که ابوذر همان است که به گفته‌ی پیامبر: آسمان سایه

برسر نیفکند...^۱ در دنبال سخن وی دروغ سعید بن مسیب را آورده که از دشمنان خاندان پاک پیامبر و پیروان ایشان بوده و خبر تبعید او به امر عثمان را نپذیرفته و بر آن رفته است که او بامیل خود به آن جارفت چون دلش میخواست در آن جا سکنی گزیند.

مردك بی خبر نمی داند که با این سخن خود گفتار رسول خدا را دروغ می شمارد که چنان چه درص روایت آن را از طرق صحیح آوردیم پیش بینی فرمود که ابوذر را از مدینه تبعید می کنند و نیز سخن امیر مؤمنان (ع) را دروغ می شمارد که پس از وفات ابوذر در تبعید گاه چون عثمان تصمیم گرفت به دنبال او عمار را هم تبعید کند علی به وی گفت: عثمان! از خدا بترس زیرا تو نیکمردی از مسلمانان را تبعید کردی تا در تبعید گاه هلاک شد^۲ و نیز سخن ابوذر را دروغ می شمارد که در همان روایتی که خود بلاذری با سند صحیح آورده و ما نیز نقل کردیم گفت: پس از کوچیدن من به پایگاه اسلام عثمان مرا به حالت بیابانگردی برگرداند.

و نیز سخن خود عثمان را دروغ می شمارد که هم بلاذری آورده و به موجب آن چون گزارش مرگ بوذر به وی رسید گفت: خدا پیامرزدش! عمار گفت: آری خدا از سوی همه ما پیامرزدش عثمان گفت ای گزنده... پدرش! آبا گمان میکنی من از تبعید او پشیمان شدم؟ که تمام داستان در ضمن بحث از درگیریهایش با عمار بیاید.

و نیز سخن کمیل بن زیاد نخعی را دروغ می شمارد که گزارش آن را درص از قول خود بلاذری آوردیم و نیز سخن بسیاری دیگر را دروغ می شمارد. بیچاره نمی داند که آن پیش آمد دردناک که مربوط به بزرگمردی از بزرگان یاران پیامبر بوده پیرامونش آن همه گفتگو و گیر و دار روی داده و بسیار اعتراض ها و نکوهش ها برانگیخته تا از سهمگین ترین رخ داده ها به شمار رفته و به زبان مسافران از شهری به شهری نقل شده و اهل ایمان را به خشم آورده و زخم زبان ها برسر آن زده شده و خلیفه را برای آن نکوهش کردند و از جمله نتایج آن این که: گروهی از مردم کوفه

۱- برگردید به ص

۲- اگر خدا خواهد تمام این گزارش را در آینده خواهیم آورد.

به ابوذر در ربنه گفتند این مرد با تو کرد آن چه کرد آیا در فشی برای ما برافراشته نمی داری تا با او بجنگیم گفت نه ، اگر عثمان مرا از مشرق به مغرب هم تبعید کند من حرف شنو و فرمانبردارم^۱

و به گونه ای که در عمدة القاری به خامی عینی می خوانیم ۲۹۱/۲ ابن بطال گفته : علت این که معاویه به عثمان نامه نوشت و از ابوذر شکایت کرد این بود که ابوذر بسیار به او اعتراض می کرد و به ایستادگی در برابر وی می پرداخت و در میان سپاه او نیز گرایش به ابوذر بود پس عثمان از بیم شورش، او را بخواست زیرا او کسی بود که در راه خدا از سرزنش هیچ کس نمی ترسید.

و تودر آن روز گار به هر يك از شهرهای مسلمانان که گذارت می افتاد ممکن نبود که اهل آن را شناور در این گفتگوها و داستان ها نبینی و در نتیجه آن رویداد سنگین جوشی در همه ی گوشه های آن نیابی .

آن گاه پیشامدی به این گونه را تنها با تکذیب کسی همچون ابن مسیب نمی توان پوشاند که انگیزه ای جز دهن کجی به آل علی نداشته است ولی چه باید کرد که بلاذری خواسته است و گفته است! و فراموش کرده که هیچ خردمندی از او نمی پذیرد که کسی مانند ابوذر، پایگاه اسلام را که بدانجا کوچیده بود رها کند و از همسایگی پیامبرش و مرکز آبرویش روی برباید و برای سکونت خود و خانواده اش بیابان ربنه را برگزیند که نه آب دارد و نه گیاه و نه ساکن .. تازه اگر او خود این راه را پیش گرفت پس دیگر آن اشک ها که اندوه گرفتاری و غم گلوگیر بر چهره روان ساخت چه بود و آن سخنانی که موقع تودیع و هنگام جدائی از یاران بر زبان او و مشایعت کنند گانش در آن دشت ناهموار جاری شد چه معنی داشت .

و این را هم از امانت بلاذری در نقل حوادث بشنوید که او هنگام یاد از داستان ابوذر و بدرقه شدن او بوسیله ی امیر مؤمنان فقط می نویسد : « در این باره میان علی و عثمان سخنانی در گرفت » ولی دیگر آن چه را در گرفته نمی نویسد زیرا می داند که برای پیشوایش اسباب آبروریزی است .

ابن جریر طبری

نومی بینی که طبری در تاریخ خود چون به سر گذشت ابوذر می رسد می نویسد:

« در همس سال - سال ۳۰ - بود که در گیری های یاد شده ابوذر و معاویه و تبعید او به «ریلهی معاویه از شام به مدینه روی داد. و در مورد این که چرا او را از آنجا به آنجا تبعید کرد پیشامدهای بسیاری یاد کرده اند که یاد کردن بیشتر آنها را ناخوش می دارم اما که انی که معاویه را در کار خویش معذور می دارند در این باره داستانی ذکر کر اند» پایان .

چرا طبری آن همه پیشامدهای بسیار را رها کرده و فقط داستانی را نقل می کند که عذر آرند گان برای معاویه ساخته و پرداخته اند تا به وسیلهی آن، دست آویزی برای معاویه تراشیده و خلیفه را در کار خود تبرئه کنند. آری او خوش ندارد حقایق ثابت ای را یاد کند که اظهار آنها آبروی این دؤمرد را به خطر می انداخته و از همان نخستین روز بگیر و بیا تا روزگار کنونی سرگذشت واقعی توده ی محمدیان بوده است. او پنداشته است که اگر جلوی خانه را بگیرد و یادی از آنها نکند آنها پوشیده و پنهان خواهد ماند و ندانسته که در گوشه های روزگار و لابه لای تاریخ و میان کتاب های حدیث نکته هایی از آن برجای می ماند که هم برای کسانی که بخواهند روحیات مخالفان ابوذر را بشناسند بسنده است هم برای کسانی که بخواهند راست در آمدن پیش گوئی های پیامبر بزرگوار را در داستان ابوذر بدانند و معجزات او را بشناسند .

سپس طبری داستان ابوذر را به گونه ای سراپا دروغ و ساختگی آورده که هیچ بخش آن درست نیست و همه ی فرازهایش را تاریخ صحیح و حادثی که همگان درستی اش را پذیرفته اند تکذیب می کند و برای سستی آن نیز همین بس که سند آن بسی جای خدشه دارد و این هم از حلقه های سند روایت :

۱ - سری در ج ص از ترجمه فارسی غدیر گذشت که این نام مشترك است میان دو تن که هر دوه دروغگوئی و حدیث سازی معروف اند

۲ - شعیب بن ابراهیم اسیدی کوفی در ج ص از ترجمه فارسی غدیر قول دو تن از حافظان - ابن عدی و ذهبی - را درباره او آوردیم که به موجب آن این مرد، ناشناس و ناشناخته است .

۳ - سیف بن عمر تمیمی کوفی در ج ص از ترجمه فارسی غدیر

آراء حافظان و پیشوایانی را که امین و خائن راویان را از هم جدا می کنند درباره این مرد آوردیم که به موجب آن، گزارش های وی سست است و از چشم محدثان افتاده و آن را رها کرده اند. و خود حدیث ساز و توده ی حدیث هایش ناستوده است و گزارش های ساختگی را از زبان میانجیان استوار گوی باز گومی کرد، حدیث می ساخت و از کسانی شمرده شده که به گناه بد کیشی و بیرون شدن از آئین آلوده بوده است (به مآخذی که در آن جا یاد کردیم این ها را بفزائید: «استیعاب» ۵۳۵/۲ سر گذشت قعقاع، «الاصابه» ۲۳۹/۳، «مجمع الزوائد» از هبشی ۲۱/۱۰)

۴ - عطیه بن سعد عوفی کوفی درباره این مرد نیز جماعت سنیان نظریات مختلفی دارند برخی او را شایسته ی اطمینان شمرده و برخی دیگر، گزارش هایش را سست می شمارند، ساجی گفته: سخن او را پشتوانه نشاید گرفت زیرا علی را از همه مقدم می دانسته و ابن سعد می نویسد: حجاج به محمد بن قاسم نوشت که به او پیشنهاد کند علی را دشنام بدهد و اگر نپذیرفت چهارصد تازیانه به او بزند و ریشش را بتراشد وی نیز او را بخواست و چون از دشنام دادن سرباز زد فرمان حجاج را درباره وی عملی نمود^۱ و ابن کثیر در تفسیر خود ۵۰۱/۱ از صحیح ترمذی از طریق عطیه مرفوعا درباره علی نقل کرده است که پیامبر به او گفت: جزمین و تو هیچ کس را نرسد در این مسجد جنب شود سپس می نویسد: «این حدیث ضعیف است و ثابت شدنی نیست زیرا يك حلقة سند آن سالم است که گزارش های او را رها کرده اند و دیگری نیز استاد وی عطیه است که گزارش های او سست شمرده شده» پایان

و به هر حال بودن نام این مرد در سند روایت نشانه دروغ بودن آن است زیرا شیعه ای تردست همچون عوفی، داستان خرافی باز گونمی کند.

۵ - یزید قعسی. نمی شناسمش و یادی از او در سر گذشت نامه ها نیافتم پس از این ها بنگر که طبری نسبت به امانت های تاریخ چقدر امین بوده که از آن همه روایات ثابت و صحیح چشم پوشیده و اکتفا کرده است به نقل نامه ی سری که پراز گزارش های دروغ و ساختگی است. و راستی که زنده باد امانت!

نگاهی ارجدار به تاریخ طبری

راستی که طبری روی تاریخ خود را سیاه کرده است و با چه ؟ با نامه‌های سری همان دروغگوی خبرساز که به وساطت شعیب مجهول‌الهی و ناشناس از زبان سیف یا همان گزارشگری روایت می‌کند که هم خبرساز است و هم او را رها کرده‌اند و از چشم همه محدثان افتاده و متهم به بی‌دینی هم هست ! آری با همین زنجیره تباہ و سیاه ۷۰۱ گزارش در کتاب خود نقل می‌کند که همگی ساخته شده تا حقایق ثابت‌ای را که در رویدادهای سال‌های یازدهم الی سی و هفتم هجری بوده - و تنها به روزگار سه خلیفه مربوط می‌شده - دیگرگون نماید و همه مجلدات کتاب را که بنگریم با پشتگر می‌به این سند ناهموار هیچ حدیثی در زمینه‌ی دیگر نتوان یافت (به جز يك خبر از رویدادهای سال دهم) بلکه باز گو گری این دسته گزارش‌های ساختگی از شرح پیش آمدهای همان سالی آغاز می‌شود که پیامبر اکرم در گذشت و پس از آن دیگر نقل گزارش‌های کذائی - در بخشی از مجلد سوم و سراسر مجلدات چهارم و پنجم - همچنان ادامه دارد تا با پایان جلد پنجم، این گزارش‌ها نیز پایان می‌یابد . به این ترتیب که :

در جلد سوم از ص ۲۱۰ به بعد که رویدادهای سال ۱۱ را آغاز می‌کند ۵۷^{۶۷} حدیث از طریق مزبور می‌آورد .

و در جلد چهارم که حوادث سال دوازدهم را می‌نگارد ۴۲۷ حدیث

و در جلد پنجم که حوادث سال ۲۳ تا ۳۷ را می‌نگارد ۲۰۷ حدیث

که بر رویهم ۷۰۱ حدیث از این طریق آورده است از جمله امور شایان توجه این که طبری از ص ۲۱۰ ج ۳ تا ص ۲۴۱ روایات سری را با این مقدمه نقل می‌کند : «سری مرا گزارش داد» و این نشان می‌دهد که اخبار مزبور را از دهان وی شنیده و از ص ۲۴۱ تا پایان کتاب همه جا اخباری را که از زبان وی می‌آورد به این گونه شروع می‌کند : «سری بهمن نوشته» «مگر تنها يك گزارش را که در ص ۸۲ از جلد چهارم آورده و در آغاز آن می‌نویسد : (سری ما را حدیث کرد)

و پس از این‌ها کاش می‌دانستم که آیا سری و سیف بن عمر آگاهی‌های

تاریخی‌شان تنها در پیرامون رویدادهای همان چند سال معین بوده و بس؟ و آیا از میان رویدادهای آن سال‌ها نیز تنها از پیشامدهائی خبر داشته‌اند که با زمینه‌های مذهبی برخورد داشته و بس؟ یا این که موضوعات مورد اطلاع آن دو فقط آن سلسله از حوادث مخصوص مذهبی بوده که در روزهای چند از سال‌های معین روی داده و گذشته؟ و چون این حوادث، سنگ زیر بنا برای اصول و عقاید و نظریه‌ها بوده خواسته‌اند تاریخ صحیح را مشوب گردانیده و سرچشمه صافی آن را با ساخته‌های کذائی تیره گردانند و به این وسیله در آستان کسانی تقرب یافته وصف دیگران را تضعیف کنند؟ و هر کس که در این گزارش‌ها نیک بیاندیشد می‌بیند که همه آن‌ها بافته‌ی يك دست و زائیده‌ی يك نفس است و گمان نمی‌کنم که این همه نقاط ضعف آن بر کسی همچون طبری پوشیده مانده باشد ولی چه کنیم که دوستی انسان را کور و کرمی سازد.

همین دروغ‌ها و بافته‌های گوناگون است که هم تاریخ ابن عساکر و کامل ابن اثیر و بدایه ابن کثیر و تاریخ ابن خلدون و تاریخ ابوالفدا را سیاه کرده است و هم نگاهشته‌های دیگر مردمی را که کور کورانه راه طبری را دنبال کردند و پنداشتند آن چه او در تاریخ، سر هم کرده بنیادی شایسته‌ی پیروی است که جای سخن در آن وجود ندارد با آن که دانایان از شرح حال روات، هیچ اختلافی بر سر این موضوع ندارند که هر حدیثی که يك تن از حلقه‌های زنجیره این سند در میان روایانش باشد همچون درم ناسره بی‌ارزش است چه رسد که همه آن‌ها در زنجیره يك گزارش فراهم آیند.

آن گاه تألیفاتی هم که متاخران در روزگار ما بیرون داده و آن را از سخنان بی‌خردانه‌ای که زائیده خواسته‌ها و هوس‌ها است پر کرده‌اند مأخذ همه آن‌ها همان یاوه‌هایی است که چگونگی آن را شناختی و اگر خدا خواهد در مجلدات آینده نمونه‌ای از آن‌ها را به اطلاعاتان خواهیم رسانید.

ابن اثیر جزوی

تو می بینی که ابن اثیر در کتاب خود کامل - ناقص - در یاد کردن و ندیده گرفتن گزارش ها پیرو طبری است چنان که در همه ی مواردی از تاریخ که با او اتفاق عقیده دارد همین شیوه را دارد جز آن که گرفتاری های تازه ای هم درست کرده و می نویسد: در همین سال بود آن چه در جریان ابوذر یاد شد و نیز فرستادن معاویه او را از شام به مدینه. و در انگیزه یابی این قضیه و مقدمات آن، سخنان بسیاری هم گفته شده است (از دشنام دادن معاویه به او و تهدید او به قتل و فرستادن او از شام به مدینه بر روی شتری بدون رو انداز و نیز تبعید او از مدینه به گونه ای زشت) که نقل کردن آن ها کار صحیحی نیست و اگر هم گزارش های رسیده درست باشد بایستی عذر هائی برای عثمان یاد کرد زیرا امام می تواند زیر دستانش را ادب کند - و عذر های دیگر - نه آن که این کارها را وسیله ای برای انتقاد از وی گردانند که یاد کردن آن را خوش ندارم پایان.

آن چه را این مرد نقل آن را کار درستی ندانسته دیگران حکم به صحت آن داده و پیش از او و پس از او آن را نقل کرده و نگذاشته اند که ابن بیچاره به خواسته اش برسد. او پنداشته است که اگر با دامن امانت خود حقایق ثابت را بپوشاند آن ها از چشم مردم پنهان می ماند غافل از آن که نگارندگان منصف و گزارشگرانی که در جستجوی حقیقت پشاهنگ مردم اند در آینده هیچ کار کوچک و بزرگی را ندیده نگرفته و همه آن ها را بر توده خواهند شمرد و تاریخ تدوین شده منحصر به کتاب او نمی باشد.

و تازه گرفتیم که او با قصور و مسامحه خود بر روی تاریخ پرده بکشد ولی بامحدثان چه می کند که داستان تبعید ابوذر از مدینه و رانده شدن او از مکه و شام را در بخش معجزات پیامبر و پیش گوئی اواز فتنه های پس از خود آورده اند^۱ آیا این ها بر ابوذر و بر دوستان او از مردان خاندان پیامبر و بر دیگر شایستگان تسوده که با او هم عقیده اند گران و دشوار نمی آید؟ به ویژه آن که سابقه تبعید از مرکز

رسالت را فقط کسانی داشته‌اند همچون حکم - عموی خلیفه - و پسر او و خانواده‌اش که لشکر - تباهی و بزه‌کاری بودند و باید پایتخت اسلام از پلیدی‌های ایشان دور باشد و ایشان با ماندگار شدن در آن جا، ساحت پاک آنرا آلوده نگردانند و آن‌گاه ابوذر، آن دارنده‌ی پایگاه والا در نزد خدا و پیامبر و آن همانند عیسی در میان توده‌ی محمدیان و آن کس که آسمان سایه بر سر نیفتد و زمین در بر نگرفت کسی را که راست‌گوتر از او باشد و همان کس که خدای پاک پیامبرش را دستور به دوست داشتن او داد و خود از آن سه‌تن است که بهشت شیفته‌ی ایشان است و نیز از آن سه‌تن است که محبوب خدای برتر است.

آیا چنین کسی با آن رانده شده‌ی نفرین زده (حکم) برابر است که همان مجازات را درباره‌ی وی روا دارند و سپس نیز با برابر انگاری او نامش را لکه‌دار کرده در میان اجتماع چنین داغ‌ننگی بروی بزنند و مردم را از نزدیک شدن به او باز داشته با خواری و سبک انگاری در پیرامون وی جار بزنند و مردم را از انبوه دانش‌هایش که او ظرف آن‌ها است محروم دارند؟ و سوگند به حیات خداوند و به ارج اسلام و به بزرگواری انسانیت و به پاکی ابوذر که دونیمه شدن باره‌ها و ریز ریز شدن با قیچی‌ها برای یک متدین غیر تمند آسان‌تر است از هموار کردن گوشه‌ای از این لکه‌های زشت بر خویش

و ان‌گهی خلیفه باید کسانی از زیردستان خود را ادب کند که آداب دینی را از دست داده و منجنيق‌های نادانی، او را به دورترین پرتگاه‌های پستی افکنده و نابودش ساخته اما کسی همچون ابوذر که پیامبر او را چنان ستوده که هیچ کس را به آن گونه نسنوده بود و نیز او را مقرب داشته و بخویش نزدیک کرده و آموزش داده و چون در کنار خود نیافته سراغش را گرفته و گواهی داده که او در پارسائی و خداپرستی و راستی و نیکوکاری و درخوی و روش و خوش رفتاری همانند عیسی است، چنین کسی را چگونه و برای چه ادب کنند؟ و این چه ادب کردنی است که پیامبر آنرا نوعی گرفتاری و آزمایش برای ابوذر در راه خدا می‌شمارد و به او دستور می‌دهد که در برابر آن شکبیا باشد و پاسخ وی نیز آن است که: خوشا به فرمان خدا. و چگونه و چرا ابوذر سزاوار ادب کردن باشد با آن که کار او در نزد

خداوند پاك نيكو شمرده شده و شايسته سپاسگزاری است و امير مؤمنان او را کسی می بیند که در راه خدا خشم گرفته و به او می گوید: امید به کسی بند که برایش خشم گرفتی^۱

آری ابوذر خود باید ادب کننده مردم باشد زیرا از دانش پیامبر و فرمانها و حکمت های دین و روحیات بزرگوارانه و منش های برتر چندان در نهاد او گسرد آمده که وی را در میان توده محمدیان همانند عیسی گردانیده است.

چگونه خلیفه در پی آن است که ابوذر کسی با این شخصیت را ادب کند و لی بر وی گران می آید که ولید بن عقبه همیشه مست را برای می گساری و به بازی گرفتن نماز واجب ادب نمایند؟

و بروی گران می آید که عبیدالله پسر عمر را برای ریختن خون بی گناهان ادب کنند؟

و بروی گران می آید که مروان را که خود وی او را متهم به جعل نامه از طرف خویش می نماید ادب کنند؟

و بروی گران می آید که آن بیشرم یا وه سرا - مغیره بن احنس - را ادب کنند که به وی می گوید: من تو را در برابر علی بن هشتم! و امام نیز به او پاسخ می دهد: ای پسر نفرین شده و ای درخت بی شاخ و بن! تو مرا بسنده ای؟ به خدا هر کس را که تو یاور وی باشی خدا به ارجمندی نمی رساند^۲ الخ

چه شده که خلیفه ابوذر را تبعید می کند و کسانی دیگر از نیکان را نیز در پی او می فرستد و پیشوای پاك امیر مؤمنان را برای تبعید، سزاوارتر از ایشان می داند^۳ و آنرا ندهد گان به وسیله پیامبر را که حکم و پسرش با سوابق و لواحق آن چنانی باشند پناه می دهد و به ایشان بذل و بخشش می کند؟

چه شده است که خلیفه کارهای خطیر جامعه را دودستی به مروان می سپارد و کلیدهای مصالح توده را به سوی او می افکند و اعتنائی هم به گفته ی نیک مرد ملت

۱- بر گردید به همان چه درس از همین جلد گذشت.

۲- نهج البلاغه ۲۵۳/۱

۳- اگر خدا خواست داستان آن در ضمن بحث از درگیری های خلیفه با اعمار بیاید

امیر مؤمنان ندارد که به او می‌گوید: آیاتواز مروان و مروان از تو خوشنود نخواهید شد مگر بارو گرداندن تو از خرد و کیش خود تا همچون شتران سواری گردی که هر جا برانندش برود. به خدا که مروان در کیش و در شخصیت خود دارای تدبیری درست نیست و به خدا که او تورا (به پرتگاه‌ها) وارد می‌کند و سپس از آن به در نمی‌آردت. و من نیز پس از این بار، دیگر برای سرزنش کردن تو بر نمی‌گردم ارجمندی خویش را بردی و بر کار خویش مغلوب گردیدی - که اگر خدا خواهد همه داستان در جلد نهم خواهد آمد.

چرا خلیفه زمام امور خود را به دست مروان می‌دهد و برنامه شایسته را چنان رها می‌کند که همسرش نائله دختر فرافصه او را نکوهش می‌کند و می‌گوید: از مروان فرمان بردی تا هر جا که دلش خواهد تورا براند می‌پرسد پس چه کنم می‌گوید از خدا بترس و از شیوة آن دو دوستت (پوبکر و عمر) پیروی کن که تو اگر از مروان فرمان ببری می‌کشدت و مروان را نزد مردم ارج و شکوه و دوستی ای نیست و مردم به خاطر او تورا ترك کرده‌اند پس به دنبال علی بفرست و اصلاح کار را از او بخواه زیرا او، هم با تو خویشاوند است و هم مردم از دستور او سر نمی‌پیچند^۱ ای کاش خلیفه گوش شنوا داشت و سخن حکمت آمیز زنش را که رستگاری دو جهان‌ش در گرو آن بود می‌شنید.

شایسته خلیفه چنان بود که ابو ذر را به خویش نزدیک کند و از دانش و خوی و خداپرستی و درستکاری و پرهیزگاری و پارسائی او بهره ببرد ولی چنین نکرد و چه سودها به او می‌رساند اگر چنین می‌کرد با آن که در پیرامون او امویان بودند که او در دوستی ایشان به مرحله‌ی جان سپاری رسیده و ایشان نیز این برداشت استوار را استوار نمی‌دانستند زیرا در نقطه مقابل خوی‌های ایشان قرار داشت از آزمندی و سیری ناپذیری‌شان بگیری تا زروسیم اندوزی و رفتار بر بنیاد دلخواه و هوس خویش. آن گاه ایشان تسلط تامی بر خلیفه داشتند و ابوسفیان می‌گوید: ای فرزندان امیه! فرمانروائی را مانند گوی میان خویش بگردانید زیرا سوگند به آن که ابوسفیان به او سوگند یاد می‌کند من همیشه امیدوار بودم شما به آن برسید و البته در آینده

نیز به وراثت به کودکانتان خواهد رسید یا به عثمان می گوید پس از تیم وعدی (تیره بوبکرو عمر) کار از آن تو گردید پس آن را مانند گوی به گردش در آرو میخ های ساختمان خلافت را از امویان قرار ده که راستی را این به جز پادشاهی چیزی نیست ومن نمی دانم بهشت و دوزخ چیست بر گردید به ص

عثمان نیز هر چند در آن هنگام او را می راند ولی عقیده او درباره امویان که می خواستند با کیش خدا همچون گوی بازی کنند عوض نشد ومن نمی دانم آیا هرگز به دل وی گذشت که ابوسفیان را برای آن سخن کفر آمیز ننگین ادب کند؟ همچنان که درباره ابوذر نیکوکار پرهیز گار و همانندان شایسته و پرهیز گار او تصمیم گرفت و عمل کرد؟

آری ابن اثیر هیچ يك از این ها را ندیده و برای خلیفه عذر آورده است که وی زیر دستانش را ادب می کند!

عمادالدین ابن کثیر

ابن کثیر دمشقی هم آمده است و در البداية والنهاية ۱۵۵/۷ کار را بر همان مبنائی که پیشینیانش داشتند - از ندیده گرفتن تبهکاری هائی که بر ابوذر رفته - بنیاد نهاده و سپس نغمه هائی تازه از خود ساز کرده، و می گوید: ابوذر کار توانگرانی را که مالی می اندوختند ناپسند می شمرد و ایشان را از ذخیره کردن چیزی بیش از قوت لازم باز می داشت و واجب می دانست که زیادتی را صدقه دهند و این آیه را نیز به سود برداشت خود تفسیر می کرد که خداوند می گوید: و کسانی که از زروسیم گنجینه فراهم می آرند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند مژده ده ایشان را به کیفری دردناک. معاویه او را از نشر این سخنان باز می داشت و چون دید نمی پذیرد، کس به نزد عثمان فرستاد و از او شکایت کرد عثمان به ابوذر نوشت که به مدینه نزد وی آید و چون پیامد عثمان او را برای پاره ای از کارها که کرده بود سرزنش کرد و از او خواست که از آن سخنان برگردد و چون نپذیرفت او را دستور داد که در ربه - در مشرق مدینه - اقامت کند، و گویند که عثمان از او خواست در مدینه بماند و او گفت: پیامبر به من فرمود که چون ساختمان های مدینه به کوه سلع رسید

از آن جا بیرون شو و اینک ساختمان‌ها به سلع رسیده است پس عثمان به او اجازه داد که در ربه ساکن شود و بفرمودش تا گاه گاهی به مدینه سر بزنند که پس از کوچیدن به پایگاه اسلام از بیابانگردان نشود و او نیز چنین کرد و همچنان در آن جا ساکن بود تا در گذشت . پایان

و در ص ۱۶۵ به هنگام یاد از مرگ اومی نویسد : در برتری وی حدیث‌های بسیار رسیده است و از مشهورترین آن‌ها همان است که اعمش از زبان ابوالیقظان عثمان بن عمیر و او از بوحرب پسر ابوالاسود و او از عبدالله پسر عمرو روایت کرده که پیامبر گفت آسمان سایه بر سر نیفتد و زمین در بر نگیرد کسی را که راست‌گوتر از ابوذر باشد که در سند این حدیث ضعفی هست . پس از در گذشت پیامبر و مرگ بوبکر، ابوذر به شام بیرون شد و همان جا بود تا آن درگیری‌ها میان وی و معاویه روی داد و عثمان او را به مدینه خواست و سپس در ربه ساکن شده و همان جا بود تا در ذیحجه آن سال در گذشت و کسی نزد او نبود به جز زن و فرزندانش و در همان گیروداری که ایشان خود را بر خاک سپردن او توانا نمی‌دیدند به ناگاه عبدالله بن مسعود با گروهی از یارانش از سوی عراق سر رسیدند و در دم مرگ کنار او حاضر شدند و او ایشان را وصیت کرد که با بدن وی چه کنند . برخی هم گفته‌اند : ایشان پس از مرگ او سر رسیدند و غسل و دفن او را به گردن گرفتند و او خانواده‌اش را دستور داده بود که گوسفندی از رمه‌اش را برای ایشان بپزند تا پس از مرگ وی آن‌را بخورند و عثمان بن عفان به دنبال خانواده‌اش فرستاد و ایشان را ضمیمه خانواده خویش ساخت . پایان

این بود تمام ساخته‌هایی که در انبان ابن کثیر در این مورد می‌توان یافت و از جهات متعدد شایسته بررسی است .

۱ - متهم داشتن ابوذر به این که اندوختن ثروت را بر توانگران ناپسند می‌شمرده الخ . . . این نظریه دروغی و ساختگی را از خیلی پیش به این بزرگ یار پیامبر بسته‌اند و در روز گاران اخیر به گونه زشتی دگرگونی یافته و شده است انتساب ابوذر به کمونیسم ! که اگر خدا بخواهد با گستردگی درباره

آن سخن خواهیم داشت .

۲ - پنداشته است که فرود آمدن ابوذر در شام و سپس ریزه به اختیار خود او بوده با آن که دستور عثمان به اقامت او در ریزه را هم به اشاره یاد کرده . که در مورد ریزه ما پیشتر تورا آگاه ساختیم که وی به آن جا تبعید شده و از شهر پیامبر او را به گونه ای ناشایست بیرون کردند و در آن گیوودار میان علی، یک بار بامروان و یک بار باعثمان، و نیز میان عثمان باعمار در گیری هایی به وجود آمد و عثمان خود اقرار کرد که وی را تبعید کرده و امیر مؤمنان نیز این کار او را مسلم شمرد و بسیار کسان نیز داستان ابوذر را از زبان راستگوی خودش شنیدند و این را که پس از کوچیدن وی به شهر مرکز اسلام، عثمان وی را به بیابان نشینی برگردانده گذشته از آن که پیشگوئی های پیامبر از حوادث آینده وی نیز همین را تأیید می کند زیرا به موجب آن وی را از مدینه بیرون می کنند و از شام و مسکه می رانند، در مورد رانده شدنش از شام - و این که بیرون شدن او از آن جا نیز به اختیار خود نبوده - گزارش های لازم گذشت.

۳ - اما داستان رسیدن ساختمان ها به کوه سلع دروغی است که بافته و برام ذر بسته اند و حاکم آن را در مستدرک ۳/۳۴۴ آورده و چنان چه درص گذشت بلاذری نیز آن را یاد کرده و علتی شمرده است برای بیرون شدن ابوذر به شام با اجازه عثمان - و نه علتی برای بیرون شدنش به ریزه، آن گونه که در روایت طبری می خوانیم -

و تازه این قصه را ابن کثیر از طبری و تاریخ او گرفته و همه هنری که درباره آن نشان داده این است که آن را خلاصه کرده و به گونه ای که دلش می خواسته به آن دستبرد زده است و حلقه هایی که زنجیره سند این روایت هستند به گونه ای که درج ۱۵ ص - و همین جلد ص - گذشت - تشکیل می شوند از افرادی که یا دروغ پرداز و حدیث سازند یا مجهول الهویه و ناشناس یا ضعیف و متهم به زندقه و عبارتند از:

۱- سری ۲- شعیب ۳- سیف ۴- عطیه ۵- یزید فقعسی

و روایتی که یک تن از نامبردگان هم در زنجیره اسنادش باشد شایسته پشنگرمی

نیست و اگر هم گیریم که معتبر باشد نمی‌تواند در برابر آن همه احادیث صحیحی بایستد که با آن مخالف است و می‌رساند که پیامبر خبر داده که او را بیرون می‌کنند و از مکه و مدینه و شام می‌رانند بر گردید به ص تا که در تأیید آن، هم سخنان ابوذر و عثمان و جز آن دورا می‌توان یاد کرد. که مانیز آوردیم و همه دلالت می‌کند بر تبعید شدن او به وسیله عثمان و هم بهانه‌های خنکی را که بزرگان جماعت برای تبرئه عثمان در این گناه ننگینش آورده‌اند.

۴- این هم که می‌نویسد عثمان به ابوذر بفرمود یکسره از مدینه نبرد تا از بیابان نشینان نگرود، این هم از فرازهای همان داستان دروغ شمرده شده‌ای است که قصه‌ی سلع در آن است و درص از طریق بلاذری با اسناد درست خواندید که ابوذر گفت: پس از کوچیدن به پایگاه اسلام، عثمان مرا از بیابان نشینان گردانید و تازه هیچ کس ننوشته است که ابوذر از هنگام تبعید شدنش در سال سی ام و هنگام درگذشتش در سال سی و دوم يك بار هم پایه مدینه نهاده باشد تا دستور عثمان به نبریدن از شهر پیامبر را عملی کرده باشد.

۵- این که می‌نویسد: در برتری او حدیث‌های بسیاری آمده و از مشهورترین

آن‌ها الخ

راستی را عادت این مرد در ذکر برتری‌ها بر آن است که چون خواهد به درهم بافتن تاریخ محبوبان خود از امویان یا کسانی از پیوستگان ایشان پردازد که از پیشگامان در آزمندی و سیری ناپذیری‌اند، در آن هنگام مطالب بسیاری می‌آورد و گزارش‌های ناچیز و ساختگی را به گونه اخبار درست‌تر دیف می‌کند بدون آن که به اسناد آن‌ها پردازد یا درباره مضمون آن‌ها سخنی در دنباله‌اش بیاورد و هر گز هم از این گونه افسانه پردازی‌ها خسته نمی‌شود هر چند که مثنوی هفتاد من کاغذ در پیرامون آن سیاه کند اما موقعی که نوبت می‌رسد به یاد از برتری‌های کسی از اهلیت یا پیروان و خاصان ایشان از بزرگان و نیکان توده همچون ابوذر - آن گاه می‌بینی زمین با همه فراخی‌اش بر وی تنگ می‌گردد و در می‌ماند و لنگ می‌شود که گوئی زبانش را بریده و لبانش را دوخته‌اند یا گسسته‌اند در هنگام شنیدن آن‌ها گوشش سنگین می‌شود که آن را به خود راه نمی‌دهد. و اگر هم موقعیت، او را

ناگزیر به ذکر آن نماید آن را به گونه‌ای خرد و ناچیز می‌آورد چنان که در این جا می‌بینی آن‌چهار از مشهورترین برتری‌های ابوذر است ضعیف می‌شمارد با آن که خود می‌داند گزارش این خبر منحصر به راه ابن عمرو که او ذکر کرده - و ابن سعد و ترمذی و ابن ماجه و حاکم آورده اند - نیست بلکه از طریق امیر مؤمنان علی و ابوذر و ابودرداء و جابر بن عبدالله و عبدالله بن عمر و ابوهریره نیز گزارش شده و ترمذی در صحیح خود ۲۲۱/۲ چندین طریق آن را صحیح شمرده است .

و اسناد احمد - در مستند خود ۱۹۷/۵ - از طریق ابودرداء نیز صحیح است و همه مردانی که حلقه‌های زنجیره سند آن‌اند مورد اطمینان‌اند و چنان که در المستدرک ۳/۳۴۲ و ۴/۴۸۰ می‌بینیم حاکم اسناد خود را از طریق ابوذر و علی و باز از ابوذر صحیح شمرده و ذهبی نیز داوری او را اقرار دارد .

اما اسناد آن چه ابن کثیر از طریق پسر عمرو آورده - به گونه‌ای که مناوی در شرح جامع الصغیر می‌نویسد - ذهبی درباره آن گفته: سند آن نیکو است و هیشمی در مجمع الزوائد می‌نویسد: حلقه‌های میان احمد تا پسر عمرو مورد اطمینان شمرده شده‌اند و در پیرامون برخی‌شان اختلاف نظر هست سیوطی نیز در الجامع الصغیر آن را حدیثی نیکو می‌خواند، و با این مقدمات، آن ضعیفی که ابن کثیر در آن پنداشته کجا است؟

دیگر سخنان او نیز که بی‌هیچ پروائی از درست و نا درست آن سرخامه آورده ارزش نقد و بررسی ندارد زیرا آن‌ها را از طبری گرفته بدون آن که کار اخذ و اقتباس را به نیکوئی انجام داده باشد و شاید هم می‌خواست به پرباشانگویی گزارش‌های او را اصلاح کند و ابرویش را که درست نکرده چشمش را هم کور نموده و به هر حال اصل روایت از جمله افسانه‌هایی است که در ص ساختگی بودن آن را برایت روشن کردیم .

کسی که در نوشته‌های محدثان نیکو بیاندیشد ذرمی باید که دامن کتاب‌های حدیث نیز از این تبهکاری‌هایی که به برخی از آن‌ها اشاره کردیم پاک نمانده و این است می‌بینی آن چهار باید از قلم بیاندازند نگاشته‌اند و آن چه را باید بنویسد به

قلم نیاورده‌اند که ما شناخت این مسأله را برعهده دانش و زیرکی خوانندگان گرامی می‌گذاریم.

راستی که توازین‌ها بی‌خبربودی پس ما پرده را ازپیش روی تو کنارزدیم
واینک دیده‌ات تیزبین است سورة ق ۲۲

مرکز تحقیقات کتب و تفسیر علوم اسلامی

نظریه ابوذر در باره ثروت‌ها

سرور ما ابوذر نیز - همچون دیگر همگنانش بود که در پیروی از نشانه‌های کتاب خدا و سنت پیامبر، صلاح توده و رستگاری ملت خویش را می‌خواستند و انحراف از آن دو راهنمای ارجمند را به اندازه بند انگشتی برایشان سزاوار نمی‌دانستند و می‌خواستند منش نکوهیده بخل را از مردم دور سازند تا ناتوانان توده بهره‌ای از بخشش‌های توانگران داشته باشند و از آن حقوقی که خدا برایشان نهاده محروم نگردند انتقاد او متوجه بود به غصب‌کنندگان حقوق تنگدستان و به کسانی که با اختصاص دادن ثروت‌ها به خویش، پوست‌های گاو را پراز زروسیم کرده در سرای هاشان بر روی هم چیده بودند و شمش‌های طلاشان برای بخش کردن با تبرها شکسته می‌شد بدون آن که حقوق واجبه آن از زکات و خمس پرداخت شود و بی آن که به دادخواهی جگرسوختگانی پردازند که گرسنگی خوراکی‌شان بود و تشنگی نوشابه‌ای‌شان و دشواری ورنج، آسایش ایشان با آن که در نزد آن جماعت، ثروت‌های تل انبار شده‌ای بود که دهان‌های بازمانده سودی از آن نمی‌برد و از فزونی آن بهره‌ای به اجتماع نمی‌رسید و چیزی از آن در مصالح عامه مصرف نمی‌شد با آن که خداوند پاک چنان خواسته است که زروسیم دست به دست برود و در راه پیشه‌ها و کارها و صنعت‌های گوناگون به گردش درآید تا توده در جستجوی آن به این سوی و آن سوی روند، خداوندان زر و سیم سودها از سرمایه خود برند و ناتوانان دستمزد‌ها بگیرند، شهرها آبادان و زمین‌ها زنده و دانش و هدایت همه‌جا گیر و پراکنده گردد و جامعه دانش‌پژوهان، با دانشگاه‌ها و دانشکده‌ها و کتاب‌ها و مجلات بر خوردار آیند و بیچارگان به حقوق خدائی خویش رسند و لشگریان به جیره و مرکب و زاد و برگ شخصی و نظامی، و مرزهای اسلام به تجهیزات و نفقات لازم و به استحکاماتی که

موقعیت‌ها مقتضی آن است. تا توده با این آمادگی‌هایی که از آن جهت برایش فراهم می‌آید و با کوششی که برای پیروزی او درکار است خوشبخت گردد و از همین روی است که خداوند پاک، ساختن ظروف طلا و نقره را ناروا شناخته تا به صورت جامد نمانند زیرا در آن حال بزرگ‌ترین بهره‌ها و بیشتر آن‌ها - که یاد شد - و توقع به دست آمدن آن‌ها هست - از همان قبیلش که یاد کردیم - از دست می‌رود .

اعتراض سرور ما ابوذر نیز به کسانی همچون آنان بود که یاد کردیم مانند معاویه که ابوذر هر روز بانگ خود را بر درسرای او بلند می‌کرد و این آیه را می‌خواند : کسانی که از زر و سیم گنجینه می‌سازند و آن را در راه خدا اتفاق نمی‌کنند بشارت ده ایشان را به کیفری دردناک. و چون می‌دید اموالی برای او گرفته و می‌آوردند می‌گفت : قطار شتران با بارهای آتش آمد .

و مانند مروان که تنها یکی از ارقام بخشش عثمان به وی يك پنجم همه غنائم افریقیه بود که پانصد هزار دینار طلا می‌ارزید .

و مانند عبدالرحمن بن عوف که چندان طلا بر جای گذاشت که آن را با تبرها تکه تکه می‌کردند تا جایی که دست‌های تبر داران آبله زد و نیز چهار زن از وی ماند که سهم الارث هریکی‌شان هشتاد هزار بود و تازه این از طلاهای تل انبار شده‌اش بوده نه دیگر ارقام ثروتش - برگردید به‌ص

و مانند زید بن ثابت که گذشته از املاک آبادان وی و غیر از انبوه چارپایانی که از وی ماند، هنگام مرگ چندان زروسیم داشت که برای بخش کردن آن از تبرها استفاده می‌شد .

و مانند طلحه که سه پوست گاو از وی بر جای ماند و در هر پوست سیصد پیمانه پراز طلا. و آنوقت این همان ثروتی است که عثمان درباره اومی گوید و ای من بر پسر آن زن حضرمی (طلحه‌رامی گوید) من به او چنین و چنان پوست گاو پراز طلا دادم و او خون مرا می‌خواهد و مردم را بر من می‌شوراند^۱ یا بگو : همان طلحه - که چنان چه از قول ابن جوزی گذشت - صد شتر زر بر جای گذاشت .

و مانده‌های این کسان که از اتفاق اموال در میان اجتماع اسلام خودداری می‌نمودند، ابوذر خلیفه روز را می‌بیند که بوموسی پیمان‌های از زر و سیم برایش می‌آورد و او آن را میان زنان و دخترانش بخش می‌کند بدون آن‌که پروایی از سازگاری کار خود با شیوه ارجمند پیامبر داشته باشد، ابوذر می‌داند چه بسیار پول‌ها بر روی هم انباشته شده که در آینده در روز هجوم به خانه عثمان به یغما خواهد رفت، آرایش یافته است - برای مردم - دوست داشتن خواستنی‌ها از زنان و فرزندان و بسته‌های فراهم شده زر و سیم و اسبان داغ خورده و چارپایان و کشت کاری‌ها این کالای زندگی گیتی است و باز گشت گاه نیک نزد خدا است^۱

آن‌گاه چه گمان می‌بری درباره مرد دین‌دار که از نزدیک در کنار این همه گنج ایستاده است و با توجه به دانش پهن‌آوری که پیشگوئی‌های پیامبر به او بخشیده نیز با توجه به روحیات آن توده که به چشم می‌بیند خود می‌داند که آن ثروت‌های تل انبار شده، در آینده بیشتر آن به هزینه کشاندن مردم به راه نادرست خواهد رسید و به هزینه گردآوری و آماده سازی سپاه‌یانی از کسانی که بیعت امام پاک را شکستند و براوشوریده همسر پیامبر را از پشت پرده عصمت و از کنج خانه‌اش بیرون کشیدند، و نیز دستمزد کسانی خواهد گردید که در برتری‌های امویان گزارش بیافرینند و مردان خاندان پیامبر (ص) را نکوهش نمایند و به نامه خدا دستبرد زده مفاهیم آن را از جای خود بگردانند و نیز به کسانی بخشیده خواهد شد که سرور ما امیر مؤمنان را نفرین فرستاده و نیکان و پاکان از دوستان خاندان پاک پیامبر را بکشند و بسیاری از آن نیز به هزینه باده‌گساری‌ها و تبهکاری‌ها و دیگر اقسام بدکنشی‌ها خواهد رسید.

آن‌گاه گمان می‌بری آن مرد که این‌ها را می‌بیند چه باید کند؟ مگر آوای آواز دهنده‌ی بزرگوار در گوشش نیست که: «چون فرزندان ابوالعاص به سی‌مرد رسند مال خدا را دست به دست گردانند و بندگان خدا را بردگان خویش و کیش خدا را انگیزه تبهکاری و نادرستی گیرند.» و آن‌گاه با چشم خود می‌بیند که فرزندان ابوالعاص به سی‌مرد رسیده و آمده‌اند و چنان با حکومت بازی می‌کنند که کودکان

با گوی بازی کنند مال خدا را دست به دست می گردانند و . . .

آن گاه می گسویی چنین کسی بر همه این رویدادها شکیبائی نماید و چنان باشد که گویا نه می بیند و نه می شنود و نه می داند؟ یا این که جهان را از فریاد خود بیا کند و نگاه‌ها را به سوی آن چه جهات حکمت و وجوه فسادکارها است متوجه سازد؟ تا شاید چیزی از بدی‌های موجود را از میان ببرد و از سپاه تازنده‌ی بزه‌کاری‌ها جلو بگیرد چرا که بنیاد این کیش یگانه پرستی بردعوت به حق است و بر امر بمعروف و نهی از منکر و باید باشند کسانی از شما که به نیکوکاری دعوت کنند و فرمان به کارشایسته دهند و از کردار بد بازدارند و ایشان اند رستگاران^۱

ابوذر نیز به همین امر خطیر دینی برخاسته زیرا او همان کس است که در راه خدا سرزنش هیچ کس او را از کار باز نمی‌دارد و جز این کلام الهی سخنی بر زبان نمی‌راند که: کسانی که از زر و سیم گنجینه‌ها می‌سازند و آن را در راه خدا انفاق نمی‌کنند مژده‌ده ایشان را به کیفری دردناک، در تأویل آیه نیز از آن چه مقتضای ظاهر آن است به دور نیافتاده زیرا روی سخن او با همان کسانی است که پادی از ایشان رفت و دیدیم که ایشان از راه ناروا آن همه ثروت را فراهم آورده و به ناحق آن‌ها را ذخیره کرده‌اند و حقوق واجب اموالی را که بر خود مباح شمرده و از آن گنجینه درست کرده‌اند نداده‌اند و از این روی اعتراضی به مردمان دیگر - از دوستان و هم عصران خودش - که از توانگران بودند نداشت - همچون قیس بن سعد بن عبادة انصاری که گذشته از پرداخت حقوق واجبه‌ای که بر گردن وی بود هزارها هزار می‌بخشید و گزارش‌هایی از توانگری او درج ۲ ص گذشت.

و مانند بوسعید خدری که می‌گفت: هیچ خاندانی در میان انصار نشناسم که ثروتش از مایشتی باشد^۲.

و مانند عبدالله بن جعفر طیار که ذکر ثروت و بخشش‌های او شهر به شهر رفته و ابن عساکر در تاریخ خود ۳۲۵/۵ - ۳۴۴ و دیگران با گستردگی از آن سخن گفته‌اند.

۱ - سورة آل عمران آیه ۱۰۴

۲ - صفة الصفة به خامه ابن جوزی ۳۰۰/۱

و مانند عبدالله بن مسعود که به نوشته صفة الصفوة ۹۰/۵۵۵ از وی
برجای ماند^۱ و مانند حکیم بن حزام که دارالندوه در دست او بسود و آن را به
صد هزار درم به معاویه فروخت و عبدالله بن زبیر به او گفت: وسیله سرفرازی
قریش را فروختی حکیم گفت: برادرزاده من! همه وسایل سرفرازی - به جز
پرهیزگاری - برباد رفته است و من با بهای آن، خانه‌ای در بهشت می‌خرم و تو را
گواه می‌گیرم که آن را در راه خدا قرار دادم، آن گاه که حکیم به حج رفت صد
شتر و گاو قربه همراه داشت که آن‌ها را برای قربانی به سوی حرم راند و از
پارچه بردیمانی بر آن‌ها جل نهاد و صد برده در روز عرفه وقف کرد که در گردن
ایشان گردن بندهای نقره بود و بر سر آن این نشانی حک شده بود - آزادشدگان
خدای گرامی و بزرگ از سوی حکیم - و سپس ایشان را آزاد کرد و هزار گوسفند
قربانی به سوی حرم راند.

و نیز مردمان دیگری از توانگران که همسنگ اینانند و آن گاه گوش جهان
نشنید که ابوذر به هیچ يك از این توانگران سرزنی نماید زیرا می‌دانست که
ایشان ثروت خود را از راه مشروع اندوخته‌اند و آن چه بر گردن‌شان بوده
- و بلکه بیش از آن - پرداخته و به گونه‌ای که باید، حقوق مردانگی را مراعات
کرده‌اند و او نیز جز همین اندازه از مردم نمی‌خواست.

چرا ابوذر کاخ سبز معاویه را که در دمشق می‌بیند می‌گوید: ای معاویه!

۱- باید توجه داشت که مأخذ این گزارش ها کتاب های سنیان است و اقوال ایشان
در این مورد معلوم نیست چقدر اعتبار دارد زیرا دور نیست که کسانی از طرفداران عثمان و
مروان و طلحه و زبیر و... برای آن که ارقام ثروت ایشان در نظرها سنگین نیاید سعی کرده
باشند افراد صالح امت همچون ابن مسعود را نیز مالک همان آلف والوف‌ها بشمارند.
و این احتمال وقتی قوت می‌گیرد که بینیم اخبار دیگری - به خصوص آن چه از راه شیعہ رسیده
نه تنها ابن مسعود را به جا گذارنده آلف والوف معرفی نمی‌کند بلکه می‌رساند که وی به
همان مستمری مختصری که از بیت المال می‌گرفته جداً احتیاج داشته و با قطع شدن آن
به وسیله عثمان، به زحمت افتاده و از تأمین احتیاجات خود بازمانده است (ترجمه فارسی القدر

اگر این خانه را از مال خدا ساخته‌ای خیانت است و اگر از مال خودت ساخته‌ای زیاده روی است معاویه خاموش می‌شود و ابوذر می‌گوید: به خدا کارهایی بدید آمده که آنرا (خوب) نمی‌دانم و به خدا که این‌ها نه در نامه خداوندی است و نه در سنت پیامبر است و به خدا من حق را می‌بینم خاموش می‌شود و باطلی را که زنده می‌شود و راست گوئی را که دروغ گو شمرده می‌شود و ثروتی را که با ناپرهیز گاری به کسانی اختصاص می‌یابد و نیکمردی را که حقوق وی را دیگران و بزه خود می‌گردانند.

و آن‌گاه همین ابوذر مقدار را می‌بیند که خانه خود را در مدینه در ناحیه جرف ساخته - و به گونه‌ای که در مروج الذهب ۴۳۴/۱ آمده - درون و برون آن را گچکاری کرده ولی بروی اعتراضی نمی‌کند و او را از کار باز نمی‌دارد و کلمه‌ای بر زبان نمی‌آورد و این جز برای آن نیست که میان دو مال و دو بنا و مالکان آن تفاوتی آشکارا می‌بیند.

اما این که گزارش‌ها به سرور ما ابوذر بسته‌اند که می‌گفته باید هر چه را بیشتر از قوت ضروری است یکسره اتفاق کرد این از بافته‌ها و تهمت‌های ایشان است که نه ابوذر چنان ادعائی داشته و نه مردم را به این کار خوانده و چگونه چنان نسبتی به وی ممکن است با آن که ابوذر از قانون حق، ضرورت زکات را گرفته و پذیرفته بود و آن‌گاه مگر پرداخت زکات جز با توانگری و داشتن مال‌زائد بر خرج امکان دارد؟ خداوند پاک می‌گوید: «از اموال ایشان صدقه‌ای بگیر تا ایشان را پاک و پاکیزه گردانی» که نکره بودن صدقه و نیز کلمه «از» که پیش از اموال آمده نشانه آن است که بایستی مقداری از اموال برای صدقه گرفته شود نه همه آن.

و تازه نصاب‌هایی که برای تعلق زکات به طلا و نقره و گاو و گوسفند و شتر و گندم و جو و کشمش و خرما معین شده همه دلیل است بر این که بقیه مال بر صاحبش حلال است و خود ابوذر هم درباره احکام زکات احادیثی دارد که بخاری و مسلم و دیگر نگارندگان کتاب‌های صحیح و نیز احمد و بیهقی و جز ایشان آن‌ها را آورده‌اند.

پس اگر بعد از دادن زکات واجب هنوز هم اتفاق و بخششی واجب باشد

پس تعیین کردن آن نصاب‌ها و کنار گذاشتن آن کمیت‌ها از اصل مال چه معنی دارد؟ و این موضوع روشنی است که بر هیچ مسلمانی پوشیده نمی‌ماند تا چهره‌ساز به ابوذر که پیمانۀ دانش بوده است و با آن احاطه‌اش به آئین‌نامه‌های ارجمند پیامبر.

و اگر فرد مکلف، پس از دادن زکات هنوز هم چیزی بر گردن وی واجب باشد که آن را نپردازد است پس چه معنی دارد آن رستگاری‌ای که خدای برتر، مؤمنان را - در صورت پرداخت زکات - به یافتن آن شناسانده و گفته است: راستی که رستگار شدند مسلمانان، همانان که در نمازشان قروتی می‌نمایند و همانان که از کارهای بیهوده روی گردانند و همانان که (دستور) زکات را به کار می‌بندند

سورة مؤنون آیه ۱ تا ۴

و ای کاش می‌دانستم اگر بر انسان واجب باشد که جز هزینه زندگی خود هر چه ثروت دارد بدهد پس با چه سرمایه‌ای کار و پیشۀ خود را ادامه دهد آخر او که بجز همان چه باید خرج کند چیزی ندارد. آیا با همان چه برای هزینه خود اندوخته کار کند؟ یا با آن چه دریافتن آن دست از پا درازتر باز گشته؟ و از کجا بیاورد که زکات بدهد و به وسیلۀ آن، هم رخنۀ زندگی ناتوانان را پر کند و هم خودش در آینده که آغاز تهیدستی‌اش است قوت خود گرداند؟ آیا می‌شود گمان برد که ابوذر چشم‌پوشی از همه این امور را ضروری می‌شمرد و می‌خواست است که جهان پر باشد از دهان‌های بازمانده و خواهند گانی که دستشان برای گدائی دراز است؟ تا دیگر، گدا، کسی بجز گدائی دیگر مانند خود را نبیند و روزی نخواهنده هیچ کس را نیابد که برای رفع پریشانی و درمان تهیدستی‌اش روی به او آرد به نیکوکاری او امید بندد. زیرا اگر نظریه‌ای را که به ابوذر بسته‌اند یکسال و بلکه کمتر، عملی شود نتیجه‌ای جز این به بار نخواهد آورد.

نه به خدا، ابوذر برای اجتماع مسلمانان این گونه پستی را نمی‌خواست زیرا او برای ایشان جز همه نیکوئی‌ها را دوست نمی‌داشت و آن گاه این گونه حال و روز را هیچ انسان مصلح و صالحی طالب نیست چه رسد به ابوذر که از دانایان یاران پیامبر و از مصلحان و صالحان ایشان به شمار آمده است.

آری چنان که امیرمؤمنان گفت: ابوذر برای خدا به خشم آمد و نیز برای مسلمانان به خشم آمد که می‌دید مالیات‌ها و غنائم ایشان را به جای رساندن به مصرف خودشان تل انبار کرده و دلالتان سیری ناپذیری و آزمندی از آن بهره‌مند می‌گردند: می‌دید که غنائم و مالیات‌های ایشان در میان دیگران بخش می‌شود و دست خود ایشان از آن غنائم تهی است.

پس همه آن چه برای آن اعتراض‌ها و درگیری‌ها بر سر وی آمد در برابر خداوند و در راه او بود چنان که پیامبر (ص) نیز در سفارش‌هایش به او گفت: تو مردی شایسته هستی و پس از من دچار گرفتاری و آزمایشی می‌شوی پس در راه خداست؟ گفت در راه خداست گفت پس خوشا به فرمان خدا برگردید به ص از همین جلد

و تازه کشمکش که میان ابوذر و معاویه درباره‌ی این آیه: «کسانی که از زر و سیم گنجینه می‌سازند و آن را در راه خدا اتفاق نمی‌کنند پس مسژده ده ایشان را به کیفری دردناک» در گرفت بر سر این بود که معاویه می‌گفت: این آیه فقط در باره‌ی اهل کتاب است ولی ابوذر به گونه‌ای که بخاری گزارش کرده و عین گزارش او در ص گذشت معتقد بود که هم درباره‌ی ایشان است و هم درباره‌ی مسلمانان. و همین روایت که برای تهمت زنندگان به ابوذر بگانه مدرک است آشکارا می‌رساند که میان ابوذر و معاویه در مورد مقداری که اتفاق آن واجب است اختلافی نبوده و اختلاف بر سر آن بوده که آیه درباره‌ی چه کسانی است پس معاویه بر آن رفته که درباره‌ی اهل کتاب است و ابوذر با تعلیم از آبشخور وحی و از لحن آیه چنان دانسته که آیه درباره‌ی کلیه‌ی مکلفان است بنابراین یابایستی هر دو را معتقد به لزوم اتفاق هر چه زائد بر قوت است دانست یا هر دو را از این عقیده تبرئه کرد و این که فقط ابوذر را متهم می‌دارند زائیده‌ی کین‌توزی‌ها و دشمنی‌ها است.

و به هر حال که مقصود آیه اتفاق بخشی از مال است نه همه آن و هر چند که دیده‌ی کوتاه بینان در آغاز کار، شق دوم را می‌فهمد و این آیه به نسبت دیگر آیاتی که در مایه‌های همانند آن رسیده چیز تازه و شگفت‌آوری ندارد چنان که در یک جا

می خوانیم : نمونه کسانی که دارائی هاشان را در راه خدا انفاق می کنند مانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند تا پایان آیه ۲۶۱ از سوره بقره

و در جای دیگر : کسانی که دارائی هاشان را در روز و شب و پنهان و آشکار انفاق می کنند پاداش ایشان نزد پروردگارشان است بقره ۲۷۴

و در جای دیگر : کسانی که دارائی هاشان را در راه خدا انفاق می کنند و در دنباله انفاق خود منت و آزاری روا نمی دارند مزد ایشان نزد پروردگارشان است بقره ۲۶۲

و در جای دیگر : و نمونه کسانی که دارائی هاشان را در طلب خشنودی خدا انفاق می کنند... تا پایان آیه ۲۶۵ از سوره بقره

و تازه این آیات از آن آیه که ابوذر می خوانده با صراحت بیشتری آن عقیده را که بوی نسبت داده اند تأیید می کند چرا که کلمه دارائی ها ، هم به صیغه جمع آمده و هم مضاف قرار گرفته ، ولی با توجه به ضروریات کیش اسلام دانسته می شود که مقصود مقداری از دارائی ها است نه همه آن و شاید این که صیغه آن به صورت جمع و مضاف آمده می خواهد این نکته را برساند که کسانی که وصفشان در این آیات هست به مرحله ای از پاکی روان و بزرگواری سرشت و بلندی همت رسیده اند که با داشتن آن اگر دستور داده شود همه دارائی هاشان را نیز انفاق کنند باکی ندارند یا شاید غرض آیه آن بوده که ایشان با بخشیدن بخشی از اموال خود در راه خدا جوآنمردی می نمایند ولی خداوند به لطف خود کار ایشان را به حساب بخشش همه اموال می گذارد و ثواب آن کار نکرده را به ایشان می دهد و از همین جاست که راز نهفته در آیه ای روشن می شود که می گوید : کسانی که کافر شدند دارائی هاشان را انفاق می کنند تا مردم را از راه خدا بازدارند و نیز راز این آیه : و کسانی که دارائی هاشان را برای نمایش به مردم انفاق می کنند تا پایان آیه ۳۸ از سوره نساء .

مفهوم آیات فوق الذکر از مضمون این آیه دیگر دور نیست که به موجب آن : به نیکوئی نمی رسید تا از همان چه خود دوست دارید انفاق کنید آل عمران آیه ۹۲ و نیز این آیه : بگو به بندگان من که گرویدند نماز را برپای دارند و آشکارا و پنهانی از آنچه روزی شان کرده ایم انفاق کنند سوره ابراهیم آیه ۳۱

نیز این آیه : کسانی که به غیب می گروند و نماز را برپای می دارند و از آن چه روزی شان کردیم انفاق می کنند بقره ۳

نیز این آیه : کسانی که نماز را برپا می دارند و از آن چه روزی شان کردیم انفاق می کنند انفال ۳

نیز این آیه : و برپا دارند گان نماز و از آن چه روزی شان کردیم انفاق می کنند حج ۳۵

نیز این آیه : و بدی را به نیکی دفع می کنند و از آن چه روزی شان کردیم انفاق می کنند قصص ۵۲

نیز این آیه : ای کسانی که ایمان آورده اید ! از چیزهای نیکو و پاکیزه ای که به دست آورده اید انفاق کنید بقره ۲۶۷

نیز این آیه : پیش از آن که کسی از شمارا مرگ دریابد از آن چه شمارا روزی کردیم انفاق کنید منافقون ۱۰

و تازه به طوری که دانشمندان تفسیر و حافظان حدیث ، آشکارا گفته اند، پاره ای از این آیات دستور به انفاق مستحب می دهد و معذک باز هم خدای پاک ، آنها را به گونه ای رها نکرده است که از ترکیب آن - که به صورت جمع مضاف آمده - چنان توهمی پیش آید زیرا خداوند با فرازهایی چند روشن ساخته است که وجوب انفاق به صورت نامحدود نیست چنانکه یک جا می گوید: دست خود را (با خودداری از بخشش) به گردنت بسته مدار و یک باره (باز یاده روی در بخشش) آن را مگشای تا سرزنش شده و حسرت زده بنشین (اسراء ۲۹) و جای دیگر گوید: (و بندگان پروردگار آنان اند که) چون انفاق کنند زیاده روی ننمایند و بخل نورزند که اعتدال در میان این دو است (فرقان ۶۷)

آیا گمان می کنی همه این آیات شریفه و مبانی چون و چرا ناپذیر از چشم ابوذر پنهان مانده یادر برابر حقایق ثابت، برداشتی ویژه در تأویل آنها داشته تا پس از گذشت چندی از زندگی جهان، روزگار آروغی زد و جوجه هایی را قی کرد که از آن گنجینه های پنهانی آگاهی یافتند؟

اگر ابوذر در مورد يك دستور خداوند ، کمترین انحرافی از شیوه برتر

داشت که آن انحراف موجب اخلال در تشکیلات جامعه، برهم زدن صلح و سازش، به راه انداختن آشوب‌ها، شوراندن احساسات، لطمه به آسایش یادور کردن مردم از بنیادهای اسلام می‌شد البته سرور مامیر مؤمنان نخستین کسی بود که جلوی او رامی گرفت و او را از انجام نیت بدش باز می‌داشت و ابوذر نیز در برابر وی بیش از اندازه‌ای تابع بود که يك سایه تابع صاحبش باشد. ولی حضرت به جای این کار به او می‌گفت: تودر راه خدا خشم گرفتی و اکنون امید به کسی‌دار که برایش خشم گرفتی و می‌گفت: به خدا که از بدرقه کردن ابوذر هیچ قصدی نداشتم مگر خشنودی خدا و به عثمان می‌گفت: از کیفر خدا بپرهیز که توبه راستی نیکمردی از مسلمانان را تبعید کردی تا در تبعیدگاه نابود شد و امیر مؤمنان نیز همان کسی است که او را به سر سختی و دلیری در راه خدامی‌شناسی و می‌دانی که او در راه خدا از سرزنش هیچ کس پروا ندارد و در هر چه بگوید و بکند او با حق است و حق با او. و نیز آیا چنان می‌بینی که پیامبر خدا (ص) با آن که می‌داند ابوذر در پایان کارش در ترویج مسلکی چنین نادرست جد و جهد می‌کند باز هم می‌پردازد به ستایش و بزرگداشت او و او را میان جامعه به منش‌هایی برتر می‌شناساند تا پایگاهش والا گردد و جایگاهش در اجتماع بزرگ شود و در دل‌های نیکان جای بگیرد و عمر نیز به حضرت (ص) بگوید: ای پیامبر خدا! آیا این مقامات عالیه را برای او بشناسیم؟ و پاسخ می‌شود: آری آن را برای او را بشناسید. و بر این بنیاد، رسول هم می‌شود تأیید کننده تبه‌کاری‌های وی و بنیاد نهنده نادرستی‌هایش و نیک شمارنده گمراهی‌هایش که چنین امری هم از پیامبر بزرگوار بسی دور است

و کیست ستمگرتر از آن که دروغی برخدا ببندد که از بی‌دانشی، مردم را گمراه کند. بگو آیا نزد شما دانشی هست تا برای ما به درآرید. وقتی آن را دهان به دهان نقل می‌کردید به زبان‌های خویش چیزها می‌گفتید که درباره آن، چیزی نمی‌دانستید، نه ایشان و نه پدرانشان را دانشی درباره آن نیست ایشان جز از گمان پیروی نمی‌کنند و جز دروغ نمی‌گویند.

ابوذر و مسلک اشتراکی

تبرهائی که در تیردان پیشینیان بوده و آن را به سوی بنده شایسته و همانند عیسی در میان امت محمد (ص) رها کرده اند شناختی و اینک به سراغ لجن کاری های دیگران از مقلدان روزگار اخیر برویم که بی هیچ بصیرتی به گفتگو بر می خیزند و ابوذر را که بسی پاک تر از این ها می شماریم گاهی به مسلک اشتراکی و گاهی دیگر به کمونیست ها می بندند.

آیا این نوحاستگان نا آگاه، اصول کمونیسم و مواد مسلک اشتراکی را که در ردیف آن اولی و نزدیک به آن است به خوبی شناخته اند؟
و آیا از لایه لای سخنان و دعوت های مصلح بزرگ - ابوذر - هیچگونه آشنائی ای با خواسته ها و مقاصد او پیدا کرده اند تا بتوانند سازشی میان این دو مکتب پدید آرند؟

گمان نمی کنم که ایشان چیزی از آن مقاصد دریافته باشند و من دور نمی دانم ایشان خود کمونیست هایی باشند که نیش را در میان نوش نهفته وزیر نیم کاسه شان کاسه ای دیگر دارند و آن چه را گفته و بلکه درهم بافته اند بهترین افزار گردانیده اند برای ترویج بنیادهای آن مکتب که هم با مرزهای اسلام و بنیادهای تمدن کنونی و هم با پاره ای از قوانین طبیعت ناسازگار است. چرا که آمده اند کسی همچون ابوذر بزرگتر را کمونیست و پیرو مسلک اشتراکی شمرده اند و آن گاه ما می دانیم که بیشتر صحابه - اگر نگوئیم همه ایشان - که خود و برداشتشان اهمیتی داشت، در مورد مرام وی با او همدست بودند و کسانی را که با او کینه ورزیده و به وی آسیب رساندند نکوهیدند و از گرفتاری هایی که به خاطر آن مرام به وی رسید دل

که چه بنشینند و چه برخیزند امام اند و نیز عمار که پیامبر خدا (ص) درباره او گفت: عمار با حق است و حق با عمار هر کجا حق بگردد عمار نیز با او خواهد گردید^۱ و نیز بسیاری دیگر که با اینان در نکوهش و بدشمردن رفتار خلیفه - همدستان شدند پس ابوذر در اندیشه خود تنها و نکلرو نبود و هیچ گزارشی نیافته ایم که برساند هیچ کس از یاران پیامبر با او ناسازگاری نموده باشد و اینک تو و برگه های تاریخ و نامه های حدیث.

آری کسانی با او ناسازگاری نمودند که می خواستند مال خدا را چنان بخورند که شتران گیاه بهاری را از ریشه بر می کنند، همانان که از زر و سیم، گنج ها می ساختند و آن چه را برایشان واجب بود اتفاق کنند اتفاق ننموده و توده را از آن چه باید به ایشان داد - و از منافع آن - بی بهره گردانیده و می خواستند ناتوانان مانند گاو شخم زن باشند که بیداد گرانه چوب بر گردنشان نهند و ایشان را با نیزه برانند و درزنجیرهای تهیدستی و بیچارگی همچون جانورانی به بند کشند تا در برابرشان سرفروود آورده تن به بردگی ایشان دهند و آن گاه آنان از دارائی ایشان کاخ هایی سربه آسمان کشیده بسازند - و پستی هایی ردیف و فرش های گسترده - تا دارائی خدا را یک جا بخورند و سخت بخواهند که آن را احتکار کنند.

آری همان کسانی با او ناسازگاری نمودند که یزید بن قیس ارجبی در روز صفین با این چند فراز از سخنرانی اش ایشان را شناساند: کسی از ایشان در انجمن خویش چنین و چنان می گوید و دارائی خدا را ستانده می گوید: در این کار گناهی بر من نیست - که گوئی ارث پدرش را به او داده اند و چگونه این شدنی است با آن که این دارایی خدا است که پس از به کار افتادن شمشیرها و نیزه های ما آن را به ما غنیمت داده است. بندگان خدا! پیکار کنید با گروه ستمگرانی که بر مبنائی جز آنچه خدا فرو فرستاده است دآوری و فرمانروائی می کنند و در رفتار با ایشان از سرزنش هیچ کس باک ندارید که ایشان اگر بر شما چیره شوند کیش و دنیای شما را به تباهی خواهند کشاند و ایشان همانانند که شناخته و آزموده اید^۲

۱ - بحث درباره این حدیث در جای خود در جلد نهم به اذن خدای برتر خواهد آمد.

آن گاه کدام انسان است که بشنود آن همه بزرگان کسه نامشان را بردیم - که دارندگان آن همه برتری ها و دانش هابند - به پیروی از مبنائی تن در دهند که او دنباله روی ایشان را خوش ندارد؟ بی آن که بداند چنین نسبت ساختگی را در هم بافته اند تا راه پرت خود را تبلیغ نموده و سخن نا درستشان را ترویج کنند و پرده بر کژی هاشان بکشند.

این ها همه رارها کن و بامن بیا تا در اصول کمونیسم و گروه های اشتراکی نگاهی بیفکنیم تا بدانیم که ایشان با همه گروه های متعددی که دارند، (اشتراکی های دموکرات، اشتراکی های میهن پرست و نازی، کمونیست ها و مارکسیست ها و کسانی که اشتراک در سرمایه را پذیرفته اند) و با اختلافات فراوانی که از دیدگاه های گوناگون بایکدیگر دارند باز هم در سه مورد بایکدیگر هیچ اختلافی ندارند و ما به اتفاق آنها - در میان آن همه اختلافات - همان ها است:

۱- ویران کردن نظام کنونی و برپا کردن نظامی تازه بر روی ویرانه های آن، که تقسیم دارائی ها را - بصورتی داد گرانه میان افراد تضمین کند

۲- الغاء مالکیت خصوصی نسبت به ثروتهایی که زاینده ثروت است مثل: سرمایه و زمین و کارخانه ها. به اینصورت که همه آنها به مالکیت دولت درآید تا آن را ملك توده قرار داده و برای مصالح توده بکار اندازد.

۳- همه اشخاص به حساب دولت بکار پردازند و در برابر آن دستمزدهایی برابر به ایشان داده شود و بنیاد تعیین دستمزد نیز ارزش کاری باشد که هر يك از ایشان به انجام میرسانند و در نتیجه، افراد هیچگونه درآمدی بجز دستمزدها نداشته باشند.

کمونیست ها در برابر دیگر افرادیکه مسلك اشتراکی دارند در دو مورد برنامه ای خاص خود دارند:

۱- الغاء همه مالکیت های خصوصی بدون اینکه هیچ تفاوتی مابین ثروتهای زاینده ثروت و ثروتهاییکه بكمك نیروی فکر یا بازو بدست میاید، گذاشته شود.

۲- تقسیم ثروت در میان اشخاص بصورتیکه به هر کس به اندازه نیازهایش داده شود و از هر کس به اندازه توانائیش کار کشیده شود و از کار گر به اندازه ای

که نیرو دارد کار بخواهند و به اندازه‌ای که نیازمند است برای او هزینه زندگی معین کنند.

اینک بر ماست که بر گردیم به یاد آوری آنچه ابوذر در موارد مختلف، آوای خود را بدان بر داشته بود و آنچه درباره دارائیه‌ها از پیامبر خدا (ص) گزارش کرده و آنچه بزرگان یاران پیامبر، چه در ستایش از او گفته‌اند و چه در دفاع از او پس از آنکه آوای خود را بدان سخنان برداشت؛ و نیز آنچه درباره آواز برانگیخته خدا (ص) رسیده است از ستایشهای نیکو و پیش بینی گرفتاریهایی که به او خواهد رسید و ما با دیده‌ای که حقیقت را به روشنی بنگرد در این زمینه‌ها چشم می‌دوزیم تا ببینیم آیا هیچیک از آنها بازمینه‌های مسلک اشتراکی و کمونیسم سازگار هست یا با این بررسی، دروغ‌هایی آشکار می‌شود که به ناروا براو بسته و به پرتگاه بهتان و افترا افتاده‌اند.

آنجا که ابوذر به عثمان می‌گوید: افسوس بر توای عثمان! آیا برانگیخته خدا (ص) راندیدی و آیا ابوبکر و عمر راندیدی آیا شیوه و روش آنان را بدینگونه دیدی؟ راستی که تو بامن به گونه خونخواران و سرکشان، رفتاری سخت و زور-گویانه داری.

و نیز آنجا که به او می‌گوید: از شیوه دو دوست گذشته‌ات پیروی کن تا هیچکس را بر تو سخنی نباشد. و عثمان گفت: تراچه به اینها! مادر مباد تو را. ابوذر گفت: به خدا که برای من هیچ عذری بجز فرمان دادن به کارنیک و باز داشتن از کار بد نمی‌بینی.

در این هر دو مورد می‌بینیم ابوذر نظر عثمان را بر میگرداند به روزگار پیامبر و سپس به روزگار دو خلیفه قبلی و از او دعوت می‌کند به پیروی از آن شیوه‌ها و بسیار روشن است که در آن هر سه دوره، هم مالکیت خصوصی در کار بوده است و هم توانگران اعم از مالکان و بازرگانان وجود داشته‌اند و در تملک ثروت‌ها آزاد بوده‌اند - چه ثروتهایی که زاینده ثروت است و چه ثروتهایی که با بکار انداختن مغز و بازو بدست می‌آید - و نیز هر مالی از زروسیم یا کشتزار و زمین یا کارگاه‌ها یا خوراکی‌ها و بژه صاحبانش بوده و از قوانین بی‌چون و چرا در نزد پیامبر اسلام (ص) یکی این

است که بهره برداری از دارائی هیچکس (بردیگران) روانیست مگر بارضایت قلبی خودش^۱ و درنامه فرزانه خداوندی میخوانیم: «دارائیهای یکدیگر را به ناحق مخورید مگر بازرگانی و داد و ستدی از روی رضا و رغبت کرده باشید» که می بینیم دارائیها رابه صاحبانش نسبت داده و آنان را مضاف الیه این گردانیده. و خوردن آنرا به ناحق، ناروا شناخته است، مگر با داد و ستد مشروع و در پی خوشنودی مالک ویژه، بهره برداری از مالی روا گردد. و در آیات ارجمند بسیاری هم که نزدیک به پنجاه آیه میشود از انتساب داراییها به صاحبان آن چشم پوشی نشده و بخشی از آنها در صفحه^۲ گذشت.

پس در این جا ابوذر دعوت به برنامه ای ناساز با شیوه معتقدان به مسلك اشتراکی دارد که ایشان مالکیت خصوصی را بر انداخته اند. و ناسازگاری با برنامه خود را از کارهای ناشایستی میدانند که بایستی دیگران را از آن بازداشت و در اینراه حتی سخن عثمان هم که به او می گوید: ترا چه به اینها! مادر مباد ترا. او را از کاری که به آن برخاسته باز نمی دارد و اینکه وقتی معاویه کاخ سبزش را می ساخت به او گفت: اگر این سرای را از دارایی خدا ساخته ای نادرستی نموده ای و اگر از دارایی خودت است ریخت و پاش ناروا کرده ای.

در اینجا هم می بینیم ابوذر روا می شمارد که مال را تقسیم کنند به دارایی خدا و به آنچه ویژه خود آدمی است. که حکم مربوط به بخش اول، نادرستکاری است و حکم مربوط به بخش دوم نیز ریخت و پاش بیهوده و ناروا. ولی او نفس تصرف در مال را بر معاویه ایراد نگرفته و تنها چیزی را که بر او ایراد گرفته دچار بودن او به یکی از این دو کار زشت است: نادرستکاری و ریخت و پاش بیهوده و ناروا. در حالیکه اگر ابوذر معتقد به الغاء مالکیت بود میبایستی اصل تصرف او در آن اموال را نکوهش کند. و می بینیم که دارایی مسلمانان اعم از مالیاتها و صدقات و غنیمتهای جنگی را دارایی خدای نامیده و این نامگذاری رابه پیامبر خدا (ص) نسبت داده به عثمان می گوید: گواهی می دهم که شنیدم پیامبر خدا (ص) می گفت هنگامی که فرزندان ابوالعاص به سی مرد برسند مال خدا را مانند گوی دست بدست

می گردانند و بندگان او را بردگان خویش می گیرند و دین او را دست آویز نیرنگ و فریب. که سرور ما امیر مؤمنان (ع) نیز او را در این گزاری که داد راستگو شمرد. اینگونه نامگذاری تنهادر روزگار ابوزر و معاویه نبود بلکه پیش از آن و پس از آن نیز رواج داشت. این عمر بن خطاب است که چون ابوهریره از بحرین آمده او گفت ای دشمن خدا و دشمن نامه او آیا دارایی خدا را دزدیدی او گفت من نه دشمن خدا هستم و نه دشمن نامه او بلکه دشمن کسی هستم که با آندو دشمنی دارد و دارایی خدا را هم ندزدیده ام.^۱

احنف بن قیس گفت: ما در آستان خانه عمر نشسته بودیم که کنیز کی بیرون شد ما گفتیم: این کنیز فراشی عمر است. او گفت که کنیزك عمر نیست و برای عمر هم روا نیست بلکه خود از دارایی های خداست. احنف گوید: ما سرگرم شدیم به گفتگو درباره اینکه چه مقدار از دارایی خدا برای عمر حلال است. و این سخنان را به عمر رساندند. در پی ما فرستاد و گفت در چه باره سخن می گفتید. ما گفتیم: کنیز کی بیرون شد و ما گفتیم این کنیزك فراشی عمر است و او گفت که کنیزك فراشی عمر نیست و برای عمر روا نیست بلکه از دارائیهای خداوند است و ما پرداختیم به گفتگو درباره اینکه از دارائیهای خدا چه چیزی بر تو رواست عمر گفت: آیا گزارش ندهم شمارا که چه چیز از دارایی خدا (بر من) سزاوارست. دودست پوشاك یکی برای زمستان یکی هم برای تابستان.^۲

و نیز عمر گفت هیچك از شما مجاز نیست که از مال مسلمانان برای مرکب خود ریسمان یا پلاس و گلیمی که زیر پالان بر پشت چارپا نهند یا عرقگیر شتر که زیر پالان گذارند فراهم کند زیرا دارایی ها از آن مسلمانان است و هیچك از ایشان نیست مگر اینکه او را بهره ای در آن هست. و اگر همه آنها متعلق بیک نفر باشد آنرا بزرگ می بیند و اگر متعلق به توده مسلمانان باشد آنرا اندک و ارزان می شمارد

۱- الاموال از ابو عید ص ۲۶۹ و نیز برگردد به آنچه درج ۶ ص ۲۵۴ ط ۱ و ص ۲۷۱ ط

۲ نوشتیم .

۳- الاموال از ابو عید ص ۲۶۸

ومی گوید دارایی خداست^۱.

و نیز از سخنان عمر است که گفته: شهرها شهرهای خداست. و تنها برای شترانی که از دارائیهای خدا باشند باید چراگاهها را قرق کرد و تنها در راه خدا بایستی بر آنها بار نهاد^۲.

و این هم از سخنان اوست که گفته: دارایی، دارایی خداست. و بندگان، بندگان خداوند و به خدا سوگند اگر نبود چارپایانی که در راه خدا از آنها استفاده میشود يك زمین يك وجب در يك وجب راهم بصورت چراگاه خصوصی در نمیآوردیم.^۳ و عمر هرگاه که به خالد می گذشت می گفت: خالدا! دارایی خدا را از زیر نشیمنگاهت بیرون کن.^۴

و این هم سرور ما امیر مؤمنان است که در خطبه شفشیه^۵ می گوید: تا هنگامی که سومین کس از آن گروه برخاست و مانند شتری که هردو پهلوش از پر خوری و بسیار نوشی باد کرده، میان جای خوردن و بیرون دادنش خود پسندانه به خرامیدن پرداخت و فرزندانش نیاکانش نیز با او برخاسته و دارایی خدا را چنان می خوردند که شتر گیاه بهاری را ریشه کن می کند.

و در یکی از سخنرانیهای او (ع) می خوانیم: اگر دارایی از آن خودم نیز بود آنرا به تساوی بخش می کردم چه رسد که دارایی، دارائی خداست. هان! دادن دارایی جز در جایی که شایستگی باشد ریخت و پاش ناروا و نابجاست^۶.

و در نامه او به کار گزارش در آذربایجان می خوانیم: ترا نمی رسد که بازیر دستان، خود سرانه رفتار کنی و جز با دادن وثیقه، دارایی ایشان را در معرض نابودی در آری. در دستهای تودارائی ای از دارائیهای خداوند گرامی و بزرگ است و

۱- الاموال از ابو عبید ص ۲۶۸

۲- الاموال از ابو عبید ص ۲۹۹

۳- الاموال از ابو عبید ص ۲۹۹.

۴- برگردید به آنچه در ج ۶ ص ۲۵۷ ط ۱ و ص ۲۷۴ ط ۲ آوردیم.

۵- مآخذ این سخن در ج ۷ ص ۸۲ تا ص ۸۷ گذشت.

۶- نهج البلاغه ج ۱ ص ۲۴۲.

تواز گنجوران اوی^۱.

و در یکی از نامه‌هایش که به مردم مصر نوشته میخوانیم: ولکن من دریغم آید که بیخردان و تبهکاران این توده به سرپرستی کار آن رسند و سپس دارایی خدا را مانند گوی در میان خود بگردانند و بندگان او را بردگان خویش بگیرند بانیگان بچنگند و بزهکاران را دارو دسته خود گردانند^۲.

و در نامه‌ای از او که به عبدالله پسر عباس نوشته میخوانیم: در آنچه از دارایی خدا نزد تو گرد آمده بنگر و آنرا به هزینه کسانی از گرسنگان و ناخورداران برسان^۳ و گزارش کرده‌اند که دو مرد را به نزد او (ع) آوردند که هر دو از دارایی خدا ربوده بودند یکیشان بنده‌ای بود متعلق به بیت‌المال خداوندی و دیگری از توده مردم. او (ع) گفت: این یکی کیفری ندارد چون خودش از داراییهای خداست و در اینجا بخشی از دارایی خدا بخش دیگر را خورده... تا آخر گزارش (نهج البلاغه ج ۲ ص ۲۰۲).

همانطور که نامیدن آن به دارایی مسلمانان نیز پیش از این روز گفتر و پس از آن، امری رایج بوده. عمر بن خطاب به عبدالله بن ارقم گفت: ماهی یکبار بیت‌المال مسلمانان را بخش کن، هر جمعه یکبار دارایی مسلمانان را بخش کن سپس گفت: هر روز یکبار بیت‌المال را بخش کن. گزارشگر گفت: مردی از میان گروه گفت ای فرمانروای مؤمنان اگر در گنجینه دارایی مسلمانان چیزی را بگذاری بماند و آنرا برای روزگار سختی رها کنی بد نیست. سنن بیهقی ج ۶ ص ۳۵۷

و هنگامیکه خالد ده هزار سکه به اشعث پسر قیس داد عمر درباره او گفت: اگر اینرا از دارایی خودش به اوداده ریخت و پاش نابجا کرده و اگر از دارایی مسلمانان داده نادرستکاری نموده. الغدیر ج ۶ ص ۲۷۴ ط ۲

و سرور ما امیر مؤمنان (ع) در یکی از سخنرانیهایش که مسئولان رویداد جمل را یاد می‌کند گوید: ایشان بر کار گزار من در آنجا (بصره) و بر گنجوران بیت‌المال

۱- نهج البلاغه ج ۲ ص ۶ العقد الفرید ج ۲ ص ۲۸۳

۲- نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۲۰

۳- نهج البلاغه ج ۲ ص ۱۲۸

مسلمانان و بردیگر مردم آنجا در آمدند. نهج البلاغه ج ۱ ص ۳۲۰

و به عبدالله بن زمعه گفت: این دارایی نه از آن من است نه از آن تو بلکه تنها

غنائم مسلمانان است. نهج البلاغه ج ۱ ص ۳۶۱

و در نامه‌ای از او که به زیاد بن ابیه نوشته میخوانیم: و من سو گندی راست

به خداوند یاد می‌کنم که اگر به من گزارش رسد تو اندک یا بسیار در غنیمتهای

مسلمانان خیانت روا داشته‌ای بر تو خیلی سخت خواهم گرفت. نهج البلاغه ج ۲

ص ۱۹.

و در نامه‌ای که عبدالحمید بن عبدالرحمان به عمر بن عبدالعزیز نوشته میخوانیم

که: براستی من جیره‌های مردم را به ایشان پرداخته‌ام و در بیت‌المال هنوز هم

دارایی‌ای مانده است او در پاسخ نوشت نگاه کن هر کس وام‌دار است و آنچه را

گرفته بی خردانه به مصرف رسانده و ریخت و پاش بیهوده ننموده وام او را بده.

بار دوم نوشت. وامهای ایشان را هم دادم و هنوز در بیت‌المال دارایی‌ای هست.

ایشان در پاسخ او نوشت نگاه کن هر کس همسر ندارد و دارائی ندارد، اگر

میخواهد او را همسر بده و کابین زنش را بپردازد بار سوم به او نوشت من هر کس

را یافتم همسر دادم و هنوز در بیت‌المال مسلمانان دارایی‌ای هست (الاموال از

ابوعبید ص ۲۵۱).

و هر يك از این دو نامگذاری، انگیزه‌ای خردمندانه دارد. نامیدن آن به دارایی

خداوند از این روی است که خداوند پاك دستور به بیرون کردن آن از میان دارائیهای

مردم داده و نصاب‌های آنرا مشخص کرده و مقداری را که باید از مردم گرفت روشن

ساخته و هزینه‌ها و نیز کسانی را که شایسته بهره‌برداری از این دارائیه‌ها هستند

شناسانده و نامگذاری آن به دارایی مسلمانان نیز از این روی است که باید به هزینه

ایشان برسد و برای مستمری ایشان تعیین شده است پس ابرادی بر ابوذر نیست که

هر کدام از این دو نام را بر آن بنهد و هیچیک از آن دو، نماینده اعتقادی ناروا نیست.

و آنچه را طبری در ج ۵ ص ۶۶۵ از تاریخ خود از راهی که میانجیان زن نجیره

گزارشی آنرا درص شناساندیم و نادرستی و ناشایستگی آنرا برای پشتوانه گرفتن

آشکار کردیم - آورده و بر بنیاد آن : چون ابن سوداء^۱ به شام در آمد ابوذر را دیدار کرد و به او گفت : ابوذر! آیا به شگفت نمیایی از معاویه که میگوید : « دارایی ، دارایی خداست ، هان ! راستی که همه چیز از آن خداست ؟ » که گویی او به این بهانه میخواهد همه داراییها را برای خود - و نه مسلمانان - فراهم آورد و نام مسلمانان را قلم بگیرد. پس ابوذر به نزد معاویه شد و گفت : چه انگیزه ای ترا بر آن داشته که مال مسلمانان را دارایی خدا بنامی گفت : ابوذر! خدا ترا پیامرزد مگر ما بندگان خدا نیستیم و دارایی ، دارایی خدا و آفریدگان ، آفریدگان خدا و فرمان ، فرمان او نیست گفت : ایترانگو، سپس گفت البته من نمی گویم که این دارایی از آن خدا نیست ولی می گویم دارایی مسلمانان است .

که این گزارش پس از چشم پوشی از زنجیره نادرست و زمینه بی خردانه آن و پس از چشم پوشی از اینکه کسی همچون ابوذر که از پیمانهای برتریها و سرچشمه های دانش و دارندگان برداشت استوار است ، کسی نیست که ابن سوداء یهودی او را به تکان آورد تا گوشه سخن پذیر به او عاریه دهد و سپس بپردازد به پیاده کردن برنامه ای که نیرنگ بازانه به او تلقین کرده و بدین سان محیط را آشفته گرداند و سرچشمه زلال جامعه را تیره سازد پس از همه این ها نهایت آنچه از گزارش بالا بر می آید آنستکه ابوذر دید معاویه اینگونه نامگذاری را سرپوشی گردانیده است برای حیف و میل کردن در داراییهای مسلمانان و زیور و کردن آنها مطابق خواسته ها و دلبخواه خویش به دستاویز این سخن دوپهلو که دارایی ، دارایی خداست پس روا خواهد بود که هر يك از بندگان او به هر گونه که خواهد در آن دست ببرد و هر چه را از آن بخواهد به ملکیت خود در آورد و با آن همانگونه رفتار کند که با چیزهایی که تملك آن از بنیاد جایز است. و ابوذر خواست پنبه دلیل نادرست و برداشت ناپذیر او را با این پاسخ بزنند که دارایی دارایی همه مسلمانان است آن هم به دستور مالك اصلی آن - که بزرگ است بخششهای او - پس هیچکس را نمیرسد که چیزی از آن

۱- مقصود او عبد الله بن سبای یهودی است که همه گروههای مسلمان او را دشمن میدانند بویژه شیعه ، زیرا او در نزد ایشان محکوم به کفر است و سرورما امیر مؤمنان (ع) بخاطر بد کیشی او و یارانش ایشان را نکوهید.

را خودسرانه و بی در نظر گرفتن منافع دیگران مورد استفاده قرار دهد و بابت بهره کردن ایشان از آن بهره‌مند گردیده و در حالی گنجینه‌های سیم و زر فراهم آرد که در میان ایشان کسانی هستند که نیازمندیشان به حقوقی که برای ایشان تعیین شده بسیار بیشتر است.

آنچه پرده از اندیشه معاویه بر میدارد ماجرائیست که میان او و صعصعه بن - صوحان در گرفت که مسعودی در مروج الذهب ج ۲ ص ۷۹ از زبان ابراهیم بن عقیل بصری گزارش کرده که او گفت: یکروز که صعصعه با نامه‌ای از علی برای معاویه به نزد او آمده و بزرگان مردم نیز نزد وی بودند معاویه گفت: زمین از آن خداوند است و من جانشین خداوندم هر چه را از دارائی خدا بگیرم از آن من است و هر چه را از آن رها کنم برای من روا خواهد بود صعصعه گفت:

ای معاویه! نفس تو از سر نادانی ترا در آرزویی می‌افکند که نشدنی است. بزهکاری مکن.

پس گفتگوئی که در میان ابوذر و معاویه در گرفته نه کوچک‌ترین ارتباطی با مسأله مالکیت و نفی و اثبات آن دارد و نه هیچ گوشه چشمی به بنیادهای مسلک اشتراکی. و دیگر گزارشی که پرده از اندیشه معاویه بر میدارد سخنرانی ارحبی است که درص باد شد.

و این هم از سخنان ابوذر است که چون معاویه سیصد دینار زر برای او فرستاد گفت: اگر این پول از مستمری ام سالم است که مرا از آن بی بهره نموده‌اید می‌پذیرم و اگر از خود بخشش کرده‌اید مرا نیازی به آن نیست. که در اینجا می‌بینیم ابوذر دارائی را تقسیم می‌کند به:

۱ - مستمری واجب که در آن سال - به جرم فرمان‌های او به نکوکاری و جلوگیری‌هایش از زشت‌کاریها - او را از آن بی بهره گردانیده‌اند

۲ - دارائی قابل تملک که دارنده با میل و دلبخواه خود آن را به صورت بخشش از ملکیت خود بدرمی‌کند زیرا بخشش کاری است که از سر کمال مردانگی صورت می‌گیرد و نمی‌تواند باشد مگر از دارائی خالص انسانی و از چیزی که، نه از حقوق و اجبه خدایی است و نه از دارائیهای دزدیده شده از

دیگران. آنگاه این کجا و الغاء مالکیت که سنگ‌زیر بنیاد در مسلک اشتراکی‌هاست کجا؟ زیرا در نزد ایشان نه بخشی در کار است و نه دیگر حقوق انسانی و آنچه نزد ایشان توان یافت دستمزدهایی است به تناسب کارهایی که مردم می‌کنند.

گزارشهای ابوذر درباره دارائیه‌ها

و اما آنچه ابوذر درباره دارائیه‌ها از برانگیخته خدا (ص) گزارش کرده منادی مکتبی است که هر گز با مسلک اشتراکی نمی‌سازد و اینهم بخشی از آنها:

۱- هیچ مسلمانی نیست که هر مالی دارد يك جفت آنرا در راه خدای گرامی و بزرگ بدهد مگر آنکه پرده‌داران بهشت به پیشواز او آمده و هر يك از ایشان او را به بهره‌برداری از آنچه نزد وی است میخواند. ابوذر گوید: گفتم این چگونه تواند بود او (ص) گفت: اگر مردانی دارد دومرد از ایشان را و اگر شترانی دارد دو شتر و اگر گاوانی دارد دو گاو.

و در عبارتی دیگر: هر کس يك جفت از دارایی‌اش را در راه خدا ببخشد پرده‌داران بهشت به سوی او می‌شتابند و این روایت برخلاف اصلی که مسلک اشتراکی برگزیده است - ثابت می‌کند که هر انسانی دارایی دارد و نیز تشویق می‌کند که آدمی بدلخواه خود از هر نوع کالایی که دارد يك جفت را در راه خدا ببخشد.

۲- از شتران باید صدقه داد و از گوسفندان باید صدقه داد و از گاوان باید صدقه داد و از گندم‌ها باید صدقه داد.

۳- هیچ مردی نیست که بمبرد و از خود گوسفند یا شتر یا گاوی بجا نهد که زکات آنرا نداده باشد مگر اینکه آن حیوان در روز رستخیز بزرگتر و فربه‌تر از آنچه بوده بیاید و با سم شکافته خود او را لگدمال کرده و با شاخ‌های خود او را شاخ بزند.

و در عبارتی دیگر: هیچ دارنده شتر و گاو و گوسفندی نیست که زکات آنرا نداده باشد مگر آن حیوان در روز قیامت بیاید... تا پایان گزارش.^۱

۱- این گزارش را احمد در مسند خود آورده است ج ۵ ص ۱۵۱، ۱۵۳، ۱۵۹، ۱۶۴.

۲- مسند احمد ج ۵ ص ۱۵۲، ۱۵۸، ۱۶۹، ۱۷۹، الاموال از ابو عبید ص ۳۵۵، سنن

ابن ماجه ج ۱ ص ۵۲۲

این روایت، هم تعلق دارائی به افراد را ثابت می کند و میرساند که جز زکات چیزی بر گردن انسان نیست و آنهم عبارت از يك بخش دارائی است نه همه آن و آنچه میماند متعلق به دارنده آن است چه پیروان مسلك اشتراکی بپسندند یا خشمگین شوند.

اما درگیری ابوذر با کعب الاحبار در برابر عثمان، که مهمترین دستاویز ستم کنندگان بر ابوذر و دشنام دهندگان به اوست، آنرا نیز طبری گزارش کرده است (بازنجیره پوسیده خود از زبان سری - دروغگوی گزارش ساز - و اواز زبان شعیب ناشناس که دانسته نیست کیست و او از زبان سیف پسر عمر که خبر ساز و متهم به ضدیت با اسلام بوده و از سرگذشت هر سه در صفحه آگاهی یافتی) و بر بنیاد آن، از راه ابن عباس رسیده است که او گفت: ابوذر پس از رفتن به ربنده باز هم به مدینه رفت و آمد میکرد از بیم آنکه پس از هجرت به سوی پایگاه دین باردیگر از بیابان نشینان دور از اسلام شده باشد و او خود، تنهایی و دوری از مردم را دوست می داشت یکبار بر عثمان به هنگامی در آمد که کعب الاحبار نزد او بود. پس به عثمان گفت: به این اندازه که مردم، از آزار رساندن، خودداری کنند خوشنودی ندهید تا آنگاه که با بخشندگی نیکوکاری نمایند و سزاوار است که دهنده زکات تنها به این کار بسنده نکند و به همسایگان و برادران نیکوئی نموده خویشاوندان خود را بنوازد. کعب گفت: هر کس زکات واجب را داد آنچه را برگردنش بوده به انجام رسانده. ابوذر عصای سر خمیده اش را بلند کرد و او را با آن بزد و زخمی کرد. عثمان گفت: او را به من ببخش پس او را بهوی بخشید و گفت: ای ابوذر از کیفر خدا پرهیز و دست و زبانت را نگاهدار چرا که او به کعب گفته بود: ای زاده زن یهودی ترا چه به این کارها. بخدا سوگند که از من خواهی شنید یا بر تو درخواستی آمد.

و در ص به گزارش مسعودی گذشت که: ابوذر روزی در مجلس عثمان حاضر بود و عثمان گفت: آیا شما بر آنید که هر کس زکات دارائی اش را داد باز هم حق برای دیگران در مال او هست؟ کعب گفت: نه ای امیر مؤمنان ابوذر به سینه کعب

کوبید و به او گفت: ای یهودی زاده! دروغ گفتی و سپس این آیه را خواند: نیکی آن نیست که روی خویش را به سوی خاور و باختر بگردانید، بلکه نیک آن کس است که به خدا بگردد - و به روز بازپسین و به فرشتگان و به نامه آسمانی و به پیامبران - و در راه دوستی او مال بخشد - به خویشاوندان و پدرمردگان مستمند و به تهیدستان و در راه ماندگان و خواهندگان بینوا و در راه آزادی بردگان - و نماز برپا دارد و زکات دهد، و آن کسانی که چون پیمان بندند به پیمان خویش وفا کنند تا پایان آیه^۱ عثمان گفت آیا عیبی می بینید که چیزی از دارائی مسلمانان بستانیم و آن را به هزینه کارهایمان برسانیم و به شما ببخشیم؟ کعب گفت: عیبی ندارد ابوذر عصارا بلند کرد و در سینه کعب کوبید و گفت: ای یهودی زاده! چه تو را گستاخ کرده است که درباره دین ما فتوی دهی عثمان به وی گفت: توجه بسیار مرا می آزاری روی خویش از من پنهان دار که مرا آزردی پس ابوذر به سوی شام بیرون شد^۲

که در این پیشامد، ابوذر به دهش و بخششی مستحب و نه واجب دعوت می کند بدلیل آنکه - بگزارش طبری - می بینیم گفته: «سزاوار است» و - به نقل مسعودی - استناد کرده است به آیه ارجمند قرآن و اینگونه بخششها از کارهای بایسته بشری و از واجبات انسانیت است که کمونیستها آن را تباه کرده اند و احادیث در تشویق به هر آنچه ابوذر یاد کرده پیش از آنست که بتوان شمرد.

از زبان فاطمه دختر قیس آورده اند که برانگیخته خدا گفت: راستی که بجز زکات حق در دارایی ها هست و سپس این آیه را خواند: نیکی آن نیست که رو بهای خویش به سوی خاور و باختر بگردانید ولی نیک آن کس است

۱- سوره بقره آیه ۱۷۷

۲- این ماجرا به گونه ای که می بینی پیش از تبعید ابوذر به شام روی داده و خود یگانه انگیزه بوده است برای طرد او بدانجا و این گزارش، دروغ بودن گزارش طبری را می رساند که بر بنیاد آن، ابوذر پس از رفتن به ربه بازم به مدینه رفت و آمد می کرد و چنانچه در ص گذشت دو نفر هم در این تردید ندارد که ابوذر در تمام مدت تبعیدش در ربه، هرگز به مدینه نیامد.

که به خدا و روز بازپسین بگردد... تا پایان آیه ای که یاد شد. و این حدیث را اسماعیل و بیان از زبان شعبی گزارش کرده اند.

و ابن ابی حاتم، ترمذی، ابن ماجه، ابن عدی، ابن مردویه، دارقطنی، ابن جریر و ابن منذر نیز گزارش ایشان را آورده اند بر گردید به سنن بیهقی ج ۴ ص ۸۴، احکام القرآن از جصاص ج ۱ ص ۱۵۳، تفسیر قرطبی ج ۲ ص ۲۲۳، تفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ۲۰۸، شرح سنن ابن ماجه ج ۱ ص ۵۴۶، تفسیر شوکانی ج ۱ ص ۱۵۱، تفسیر آلوسی ج ۲ ص ۴۷.

و بخاری در صحیح خود نامه زکات در ج ۳ ص ۲۹ - از زبان انس گزارش کرده است که گفت: - در میان انصار - ابو طلحه، بیش از همه در مدینه دارایی هایی از درخت خرما داشت و بیش از همه دارائیهایش بیرحاء^۱ را دوست میداشت و آن در برابر مسجد بود و برانگیخته خدا (ص) به آنجا در میآمد و از آب پاکیزه ای که داشت می نوشید. انس گفت چون این آیه فرود آمد که: «هرگز به پایگاه نیکوکاری نمیرسید تا از آنچه خود دوست دارید ببخشید». ابو طلحه بسوی برانگیخته خدا (ص) برخاست و گفت: ای پیامبر خدا! راستی که خداوند بر تو بزرگ می گوید: «هرگز به پایگاه نیکوکاری نمیرسید تا از آنچه خود دوست دارید انفاق کنید» و راستی که من از میان همه دارائیهایم بیرحاء را بیشتر دوست میدارم و اینك آنرا در راه خدا صدقه گردانیدم و امیدوارم که از نیکویی این کار بهره مند شده و آنرا نزد خدا اندوخته ای داشته باشم پس ای برانگیخته خدا! آنرا در همراهی که خدا بتو نشان میدهد قرار بده. (انس گفت: پیامبر خدا (ص) گفت: به به این دارایی ای است سودرسان این دارایی ای است سودرسان. و من آنچه را گفتم شنیدم و چنان می بینم که آنرا قرار بدهی برای خویشانت پس ابو طلحه گفت: ای برانگیخته خدا چنین خواهم کرد و سپس ابو طلحه آنرا در میان عموزادگان و خویشان خودش بخش کرد.

۱- بیرحاء با پای زبرداریك نقطه ای وراء بی نقطه جائیست در مدینه نزدیک مسجد و آنرا به

گزارش یادشده را مسلم و ترمذی و ابوداود و نسائی نیز بگونه‌ای فشرده آورده‌اند.

ابو عبید در الاموال ص ۳۵۸ آورده است که ابن جریج گفت: مؤمنان از پیامبر خدا پرسیدند چه باید ببخشند؟ پس این آیه فرود آمد: «از تو می‌پرسند چه ببخشند. بگو آنچه از خواسته‌ها بخشیدید از آن پدر و مادر و خویشان و پدرمردگان مستمند و تهی‌دستان و در راه ماندگان بی‌نواست...» و گفت این آیه مربوط به بخششهای مستحب است و زکات دستور جداگانه‌ای دارد.

و ابو عبید در الاموال ص ۳۵۸ می‌نویسد: فتوای پسر عمر و نیز ابوهریره همین بوده و یاران برانگیخته خدا در تفسیر و تأویل قرآن دانانو و برای پیروی شایسته‌ترند و فتوای طاوس و شعبی نیز آن است که در دارایی‌ها بجز زکات حقوقی دیگر هم هست همچون نیکوئی به پدر و مادر و خویشی کردن درباره خویشان و ندان و نواختن مهمانان، گذشته از حقوق چارپایان - به گردن افراد - که دستور آن‌ها رسیده است.

و در الاموال ص ۳۵۷ از زبان ابو حمزه آورده‌اند که گفت. شعبی را گفتم: چون زکات دارائیم را دادم بچکم؟ پس او بر من این آیه را خواند: نیکویی آن نیست که رویهای خویش به سوی خاور و باختر بگردانید ولی نیک آن کس است که به خدا و به روز بازپسین بگردد.. تا پایان آیه یاد شده.

پس آوای ابوذر در اینجا همان آوای قرآن بزرگوار و آوای بسزگترین آئین گذاران (ص) و آوای پیروان آندوست از یاران پیامبر و شاگردان ایشان؛ و آنرا تنها کسی همچون کعب الاحبار نمی‌پذیرد که در گذشته نزدیک، یهودی بوده و دیروز اسلام آورده و آنهم به اینگونه که در تمام روزگار دراز پیامبر مسلمان نشده و بروزگار عمر مسلمانی گرفته و نمیدانم که آیا انگیزه او در این کار، حقیقت جوئی بوده یا پروا از دلیری و کروفر مسلمانان یا چشمداشت به مستمری‌هایی که داده میشد؟ و نیز نمیدانم که آیا او در مدت کوتاهی که اسلام آورده بود توانسته بود آگاهی کاملی درباره قوانین اسلام و بایسته‌ها و شایسته‌های آن بدست آرد یا نه؟ که گمان نمیکنم. چنانچه ابوذر، که از نزدیک او را میدید به همین امر اشاره

کرد که به او گفت: ای زاده زن یهودی ترا چه به این کارها و سزاوارش بود که به عصای سرخمیده تنبیه شود چنانکه ابوذر سرور غفاریان به همینگونه رفتار کرد - خلیفه را بدآید یا خوش آید - زیرا او شایسته فتوا دادن نبود و فتوا داد آنهم در برابر دانایی از دانایان یاران پیامبر که آگاهی از نامه خدا و آئین‌نامه پیامبر با تار و پودش آمیخته و دانش بایسته‌ها و شایسته‌های اسلام را همچون جامه‌ای دربر کرده بود و سخن نمیگفت مگر از زبان برانگیخته خدا (ص) و آسمان سبز سایه نیفکند و زمین تیره دربر نگرفت گوینده‌ای را که راستگوتر و وفادارتر از ابوذر باشد.

کسانی که به مؤمنان راغب به نیکوکاری که بیش از توانائی خویش نمی‌یابند در کار صدقه دادن عیب می‌گیرند و آنان را در میان خویش دست می‌اندازند خدا تمسخرشان (راتلافی) می‌کند و آنان راست کفیری دردناک سوره توبه آیه ۷۹.

و مقرر گردانیدن بخشش - به صورت واجب یا مستحب - فرع بر آن است که بتوان مالکیتی برای افراد معتقد بود و این راهم که کمونیست‌ها به هیچ روی نمی‌پذیرند پس کجا می‌توان ابوذر را به ایشان چسباند؟

۴- سه تن را خداوند دشمن میدارد پیرمرد زناکار و تهی دست گردنکش و توانگر ستمکار.

و به يك گزارش: راستی که خداوند پیرمرد زناکار و تهی دست گردنکش و توانگر تنگ چشم را دشمن میدارد.

و به يك گزارش: راستی که خداوند هیچ گردنکش بخود بالنده و تنگ چشم منت گذار و بازرگان سوگندخور را دوست نمیدارد.^۱

در این گزارشها یادی رفته است از اختلاف طبقات مردم و مرزها و احکام ایشان بر بنیاد آنچه دارند - از تهی دست و توانگر و پولدار و بازرگانی که بازرگانی

۱- مسند احمد ج ۵ ص ۱۵۳، ۱۷۶ و ابوداود و ابن خزیمه - در صحیح خود - و نسائی نیز آنرا گزارش کرده و نیز ترمذی در باب سخن حورالعین - که جداگانه نیز داوری به درست بودن آن کرده - و نیز ابن حبان در صحیح خود و نیز حاکم که جداگانه نیز داوری خود را بدرست بودن آن آورده است بر گردیده به الترغیب والترهیب به خاتمه مندرج ۱/۲۴۷

او در گرو سرمایه‌اوست - با آن که مسلک اشتراکی بهره مردم را از دارائیهایکسان و برابر می‌داند.

۵- گفتم: ای برانگیخته خدا توانگران پاداشها را بردند نماز می‌گزارند و روزه می‌گیرند و حج می‌کنند. گفت: شما نیز نماز می‌گزارید و روزه می‌دارید و حج می‌کنید گفتم: آنان زکات می‌دهند و ما نمیدهیم. گفت: توهم میتوانی صدقه بدهی اگر استخوانی را از سر راه دیگران برداشتی صدقه داده‌ای و اگر راهی را به کسی نشان دادی صدقه داده‌ای و اگر زیادتی خوراکت را برای کمک به ناتوانی دادی صدقه داده‌ای و اگر برای کمک به کسی که - به خاطر داشتن آفتی در زبان - درست نمیتواند سخن بگوید بگفتار و روشنگری پرداختی صدقه داده‌ای و اگر با همسر خویش بیامیزی صدقه داده‌ای. گفت: گفتم ای برانگیخته خدا کاری بر بنیاد هوس و خواسته دلمان انجام میدهم و پاداش می‌گیریم؟ گفت آیا می‌دانی که اگر آنرا از راهی نا روا انجام داده بودی بزهکار بسودی؟ گفت: گفتم آری گفت پس میشود که کار شما را از راه بد به شمار آرند و از راهی نیک بشمار نیاورند؟

و بگزارشی: گفتند ای برانگیخته خدا! آنانکه دارائیهای بسیار دارند پاداشها را ربودند مانند نماز می‌گزارند و مانند ما روزه می‌دارند و افزونی‌های دارائیهایشان را صدقه می‌دهند ابوذر گفت: پس پیامبر خدا گفت مگر خدا برای شما چیزی نهاده است که صدقه دهید. راستی که با هر یکبار یاد کردن خداوند به پاکی و با هر یکبار ستودن او شما هم صدقه داده‌اید ... پایان حدیث

و به يك گزارش: پیامبر را گفتند: صاحبان دارائیهها پاداشها را ربودند. پس پیامبر (ص) گفت: راستی که در توهم (مایه برای) صدقه بسیار است. و آن زیادتی نیروی گوش و نیروی چشم توست برای کمک بدیگران... پایان گزارش.

و به يك گزارش: بر گردن هر کسی است که هر روز چون آفتاب بسدمد صدقه‌ای از آن برخویش بدهد گفتم: ای برانگیخته خدا از کجا صدقه بدهیم با آن که ما را دارائیهایی نیست. گفت: یاد کردن خداوند به بزرگی، به پاکی، به یگانگی، ستودن او، آمرزش خواستن از او، فرمان دادن به نکوکاری،

بازداشتن از کارزشت، کنار انداختن خار و سنگ‌و استخوان از سر راه مردم، راهنمایی کردن کور، شنوانیدن و تفهیم کردن مطلب به کرولال، راهنمایی کردن کسی که راهنمایی می‌خواهد و توجائی را که او نیاز به شناختن آن دارد میدانی، کوشش به نیروی دوپای خود در راه ستمدیده داد خواه و بلند کردن دویسازویت برای کمک دادن به ناتوان به نیروی آن، همه اینها از ابواب صدقه است از تو برخویشتن.

در این حدیثها، هم وجود توانگران و دولتمندان و دارندگان دارائیه را تثبیت می‌کند - و آن هم با احکام و احوال ایشان که بستگی دارد به توانگری ویژه آنان و به زندگی فراخی که از آن بهره‌مند شده‌اند و او خود از آن بی‌بهره است و هم یادآور این است که صدقه از افزونی دارائیه‌های دولتمندان است و او افسوس می‌خورد که چون تنگدستان دارائیه‌ای ندارند، به دادن صدقات واجب یا مستحب نمی‌توانند پردازند و آنگاه پیروان مسلك اشتراکی کجا تعلق مالی را به کسی مسلم می‌دارند تا زیادتی‌ای برای آن بپذیرند؟ و کی در همه جهان، توانگری می‌شناسند که رباینده حق دیگران نباشد و کجا موردی برای بخششها و صدقات و واجبات انسانی‌ای می‌گذارند که گزارشهای ابوذر همه آنها را مسلم میدارد؟

۶- دوست من (ص) هفت دستور به من داد: دوستی تهیدستان و نزدیک شدن به ایشان، نگریستن به آنکه فروتر از من است و ننگریستن به آنکه فراتر از من است.

و در گزارشی: دوست من (ص) پنج سفارش به من کرد: بر تهیدستان دل بسوزانم و با ایشان همنشینی کنم و به آنکه فروتر از من است بنگرم و به آنکه فراتر از من است ننگرم.^۱

و چون و چرایی در این نیست که مقصود از فروتر در دو گزارش بالا کسی است که دارائی او کمتر از وی باشد تا خداوند پالک را برای برتری دادن او برایشان سپاس بگزارد و به کسانی که فراتر از او هستند ننگرد تا اندوهگین شدن یا رشک

۱- مسند احمد ۵: ۱۵۲، ۱۶۷، ۱۷۸، صحیح مسلم ۳: ۸۲، سنن بیهقی ۲: ۱۸۸

۲- مسند احمد ج ۵ ص ۱۵۹ و ۱۷۳ حلیه به خامه بونیم ج ۱ ص ۱۶۰

بردن از برتری دیگران بروی او را از یاد خدا و سپاسگزاری و شادابی در خداپرستی باز بدارد. اما در مورد کارها و فرمانبرداری‌ها و منشهای برتر، شایسته است انسان به کسانی بنگرد که بالاتر از اویند تا نشاطی پیدا کند که همچون ایشان به کار برخیزد و آهنگ پیش افتادن از ایشان نماید و به کسانی که فروتر از او هستند ننگرد تا در کار سست شود و از بدست آوردن برتری‌ها و برجستگی‌ها بازمانده و چه بسا دچار خود بینی گردد.

پس این دو حدیث، تعلق اموال به افراد و زیادتى برخی‌شان بر برخی دیگر را در مالکیت ثابت می‌کند و این با اصلی که مسلک کمونیسم پذیرفته ناسازگار است ۷- هیچ اسب تازی نیست مگر هر سبیده دم او را دستوری داده میشود که دو دعای خواند و می‌گوید: خدایا مرا به مالکیت کسی از آدمیان که خواستی در آوردی پس مرا از دوست‌ترین دارائیه‌ها و کسان وی به نزد او بگردان - یا: محبوب‌ترین کسان و دارئیهای او به نزد وی.^۱

ما در اینجا نه دعای اسب و اندیشه‌او، بلکه همان گزارش پیامبر خدا را دلیل می‌آوریم که بر بنیاد آن، خداوند پاک به اسب الهام کرده چنان دعایی بخواند و در آن اثبات تعلق اشیاء به افراد و مالکیت آنهاست هر چند که کمونیستها از این اصل روی بگردانند.

این بسود پاره‌ای از گزارشهای ابوذر همان راستگوی راستگو شمرده شده که متن آشکار آن با مکتبی که او را بناروا به آن چسبانیده‌اند ناسازگار است و خود هیچ نیست بجز آوای قرآن بزرگوار و آن چه را فرستاده درستکار او آشکارا باز نمود.

کسانی که سخن را می‌شنوند و از بهترین آن پیروی می‌کنند آنانند کسانی که خداوند راهنمائی‌شان کرده و آنانند خردمندان. و اما کسانی که در دلهایشان دودلی و کژی‌ای هست به آهنگ تأویل، آن چه را مبهم و متشابه است آشوب جوینان پیروی می‌کنند.

سورة زمراية ۱۸، سورة توبه آية ۸۹

نگاهی درس‌خوانی

که در ستایش ابوذر رسیده است

تا بدانیم آیا با آنچه بدان متهم شده سازش دارد؟

از میان ستایش‌های یاران پیامبر از او - پس از تبعید شدنش و پس از رنج و کوششی که بر سر آن دعوت بر خویش هموار کرد - کافیت که نگاهی بیفکنیم به سخن سرورمان امیر مؤمنان (ع) که به او گفت: تو برای خدا خشم گرفتی پس امید به همان کس دار که برایش خشم گرفتی راستی که این گروه از تو بردنیای خویش ترسیدند و تو از ایشان بردین خود هراسیدی... تا پایان آنچه در صفحه گذشت.

این جمله زرین هنگامی از دهان امام (ع) به درآمد که ابوذر پس از زیرو بالا نگرستنهای اندیشمندانه راهی را که درست می‌شمرد برگزیده و پس از آن دیگر چیزی برای او نمانده بود مگر آوایی ناتوان که دیدار کنندگان او در تبعید گاه سربزه از وی می‌شنیدند و کاری سترک نمیتوانست انجام دهد و آن گاه سخن علی (ع) آشکارا می‌رساند که خشم ابوذر برای خدا بوده و او باید امید به همان کس بندد که برای او خشم گرفته و این امر، فرع خشنودی خدای پاک است از آنچه او در راه آن، رنج و کوشش را بر خود هموار کرد و مردم را به سوی آن خواند. و فرع بر اینکه آنچه را او به زبان آورد و آن گروه را خشمگین کرد یک دعوت دینی خالص باشد و برابری آزمندی‌های صدرصد دنیا پرستانه، که ابوذر بردین خویش از آن بترسید و آن گروه بردنیای خویش از آن بهراسیدند و او را با کینه‌توزیها بیازموده و به دشتا تبعید کردند و نیز می‌رساند که فردا او سود می‌برد و آن گروه بروی رشک بردند و آنگاه کدامیک از اینها هست که با کمونیسم یا همان مسلکی سازگار باشد که مادیگری مطلق است و میان آن با خواستن خشنودی خدای برتر هیچگونه

پیوندی نیست؟

آری سرور ما امیر مؤمنان (ع) اینهمه ستایشهای فراوان را در باره ابوذر رواداشت و در گفتار دیگر خویش به عثمان گفت: «از کیفر خدا پرهیز، تونیک مردی از مسلمانان را تبعید کردی و او در تبعید گاهی که فرستاده بودی نابود شد.» که می بینیم او را از نیک مردان می شمارد و نابود ساختن او در آن تبعید گاه را گناهی می انگارد که از پرهیز کاران سر نمی زند. آنگاه آیا می پنداری این ستایشها را با وجود آن از او کرده که به ژرفای عقیده او راه نیافته و بگونه ای که باید آنرا شناخته و روحیات او را ندانسته؟ - با آنکه او همچون جان میان دو پهلویش بوده - یا علی هم در پذیرش آئین کمونیسم با او همدستان بوده؟ یا با وجود آگاهی کامل از نادرست بودن عقیده اش باز هم با دشمنان او آشکارا جنگیده؟ با آنکه او - که همان راستگو و درست کردار است - به عثمان گفت: «بخدا که خواست من، اندوهگین کردن تو و ناسازگاری با تو نبود و تنها می خواستم حق او را گزارده باشم» و آنگاه چه حقی هست برای یک کمونیست که آهنگ تباه ساختن اجتماع را دارد و حقوق مسلم توده را می کاهد. حق تنها از آن مؤمنی است که در نفس خود کامل بوده دعوت او به سوی حق و اندیشه او شایسته باشد.

نشانه دیگری هم داریم که - بگونه ای روشنتر از این - می رساند ابوذر بر حق بوده و عقیده کسانی که با او ناسازگاری نمودند یکسره نادرست؛ و آن نیز گفتار امام است در دنباله سخنی که برای بدو ابوذر بر زبان راند: «ای ابوذر هرگز به جز حق مونس تو نباشد و هرگز به جز باطل ترا اندوهگین نکند» و آنگاه کدام پیرو مسلک اشتراکیست که بدینگونه باشد؟ به خدا پناه می بریم از یاهو گوئیها.

به گفتار امام (ع) سخن فرزندش امام پاک دخترزاده پیامبر ابو محمد حسن مجتبی را نیز بیفزاییم که به ابوذر گفت: از دست این گروه بر تو رفت آنچه را خود می بینی پس بایاد از سپری شدن و تهی گردیدن گیتی دست آنها را از خویش بازدار و شکیبایی نما تا چون پیامبرت را دیدار کنی از تو خوشنود باشد بر گردیده به صفحه که می بینی امام معصوم آنچه را از دست آن گروه به ابوذر رسید یاد کرده و مسئولان آنرا نکوهش می کند و او را دستور می دهد به شکیبائی تا در برابر آن

پاداش بزرگ و بسیار دریافت کند و پیامبر را بگونه‌ای دیدار نماید که از او خوشنود باشد و آنگاه آیا هیچ سازشی می‌بایی در میان پیامبر و اعتقاد امام مجتبی و میان کمونیستها که در ویرانگری بنیاد کیش مصطفی و سنت دگرگونی ناپذیر خداوند نقشی اساسی دارند ؟

در دنبال این دو گفتار نیز سخن پیشوای جانب‌باخته دخترزاده پیامبر ابو عبد الله - الحسین را بنگر که به ابوذر می‌گوید: این گروه ترا از (دست‌رسی به) دنیای خویش بازداشتند و تو ایشان را از (دست درازی به) دینت پس شکیبایی و یاری را از خدا بخواه .

و این سخن نیز همچون سخنان پدر و برادر او - دروهای خدا برایشان - آشکارا می‌رساند که ابوذر یک دعوت دینی را دنبال می‌کرده که هیچگونه کجروی‌ای در آن نبوده و دشمنان او دعوتشان بر بنیاد دنیاپرستی بوده و مرجعی که باید او را از گرفتاریهایی که بدان دچار شده برهاند خداوند است . زیرا خداوند پاک از دعوتی که آن مرد گرفتار دنبال می‌کرد خشنود بود و بر کسانی که به او دشنام گفتند خشمگین . و هیچ خردمندی نیز نمی‌پندارد که چیزی از این ویژگیها با پیروی از مسلك اشتراکی سازگار باشد . و پس از این فرازهای زرین ، سخن عمار پسر اسرار بنگر که به ابوذر می‌گوید: خدا آرامش نبخشد کسی را که ترا اندوهگین ساخت و ایمنی ندهد آنکس را که ترا بیم داد بخدا که اگر تو هم جویای دنیای آنان بودی ایشان بتو تأمین می‌دادند و اگر به کارشان خرسند می‌بودی البته ترا دوست میداشتند .

آیا برای يك مسلمان معمولی هم رواست که چنین نفرینی کوبنده در باره کسانی بکند که مردی را بخاطر تباهی انگیزی در محیط دینداران و به گناه بستن راه صلح و صفا در میان ایشان گرفتار کرده‌اند؟ تا چه رسد به مسلمانی همچون عمار که به گفته آشکار پیامبر بزرگوار - حق از او او از حق جدا نمی‌شود؟ و آیا رواست ایشان را محکوم کند که دنیاپرستانند و آرزو هافریشان داده و کارهاشان ناپسندیده است و ایشان در دو جهان زیان دیده‌اند و زیان آشکار بهره ایشان شده؟

و آنگاه این نفرین را در برابر يك امام معصوم مانند سرور ما امیر مؤمنان که در راه خدا بسی سختگیر است و در برابر دوشیز زاده او دو فرزند زاده پیامبر بر زبان

براند و هیچیک از ایشان نیز اینرا از او ناپسند شمارد؟ این نشدنی است. و تازه پیش از همه این سخنان، شتافتن ایشان به بدرقه ابوذر - با آنکه میدانستند خلیفه از اینکار منع کرده - خود نشانه‌ای است بر اینکه سخن ابوذر را راست می‌شمرده و در پی آشکار کردن کار و فرمان او بوده‌اند و امام چنان می‌بیند که منع از بدرقه او گناه یا کاری ناساز با حق است که نباید پیروی شود چنانچه به عثمان نیز همین را گفت^۱ و آنگاه هیچیک از اینها با گرفتاریهای بزرگی که ابوذر را متهم کرده‌اند برای دین فراهم آورده سازگار نیست.

همه یاران پیامبر - از مهاجر و انصار - شکنجه و تبعیدی را که ابوذر کشید به بادنکوهش گرفتند و فرازهای پراز نکوهش چه میان ایشان بود و چه در گوشه کنار دلهایشان و چه در سطر سطر سخنرانیها شان و اینها را با نگاه به آنچه در روز انبوه شدن مردم در پیرامون خانه عثمان - برای تاختن بر او - روی داد می‌توان دریافت. و خود از انگیزه‌هایی بوده که زمینه را آماده کرد برای آنکه کارها بدانگونه سرانجام گیرد. پس خشم گرفتن کسانی از ایشان که نامشان را یاد کردیم - در میان توده یاران پیامبر - چیزی تازه نبود جز اینکه برخی از ایشان خشم خود را در قالب ستایشهایی که از ابوذر کردند ریختند و برخی آن را در جامه اعتراض به کسانی که به او دشنام دادند پوشاندند و هر چند که لحن گفتارهای ایشان هنگام نگاه به پوسته بیرونی اش متفاوت می‌نماید ولی نتیجه و مفهوم همه، يك چیز بوده و از این روی است که به گواهی تاریخ نگاران از میان کارهایی که یاران پیامبر بر عثمان ناپسند شمردند یکی هم تبعید کردن ابوذر بود. بلاذری می‌نویسد پیش از اینها عثمان ناگواری‌هایی بر عبدالله پسر مسعود و ابوذر و عمار روا داشته بود و در دلهای هذیلان و بنی زهره و بنی غفار و هم سو گندان ایشان خشمهایی برای آنچه بر سر ابوذر رفت جای گرفته بود^۲.

۱ - برگردید به ص

۲ - انساب بلاذری ج ۵ ص ۲۶، تاریخ یعقوبی ج ۲ ص ۱۵۰، مروج الذهب ج ۱ ص ۴۳۸ و ۴۴۱، الرياض النضرة ۲: ۱۲۴، تاریخ ابن خلدون ج ۲ ص ۳۸۵، الصواعق ص ۶۸، تاریخ الخمیس ج ۲ ص ۲۶۱.

و این اعتراض توده از مهر ایشان به ابوذر ناشی می‌شد که در دل گروه‌ها جای گرفته بود مهری صمیمانه و بخاطر همدینی و برادری ایمانی و هم پیمانی در پیروی از برترین شیوه‌ها؛ و همه اینها بخاطر بذرهایی بود که از پیامبر خدا (ص) گرفته و در دل‌های خویش کاشته و پرورده و شناخت ابوذر و شیوه و روش نیکو و پرهیزگاری و ایمان و راستگویی او را همچون میوه‌ای از نهالی برگرفته بودند و اینها هیچ‌یک با تهمت‌هایی که به ابوذر زده و او را به کمونیسم چسبانده‌اند سازگار نیست آیا می‌گویید همه یاران پیامبر کمونیست بودند؟ - که از بهتان‌های زشت به خدا پناه می‌بریم - و اگر ابوذر کمونیست بود درست آن بود که او را از صفحہٴ زمین دور کنند نه تنها از مرز مدینه؛ و یاران پیامبر نیز می‌باید به آن داوری و فرمان قاطع خرسندی دهند زیرا خداوند برتر گفته: همانا کفر آنانکه با خدا و رسول او بجنگ برخیزند و در زمین به فساد کوشند جز این نباشد که آنها را بقتل رسانده یا بدار کشند و یادست و پایشان به خلاف ببرند (یعنی دست راست را با پای چپ و یا بالعکس) یا با نفی و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند این ذلت و خواری عذاب دنیوی آنهاست و اما در آخرت باز (در دوزخ) بعدایی بزرگ معذب خواهند بود.^۱ و آنگاه چه تبهکاری‌ای در زمین بزرگتر از ترویج این اصل ناسازگار با نامه خدا و آئین نامه پیامبر، با آنکه خداوند پاک در آن نامه بزرگوار می‌گوید: آیا آنها باید فضل و رحمت خدای ترا تقسیم کنند (هرگز نباید) در صورتیکه ما خود معاش و روزی آنها را در حیوة دنیا تقسیم کرده‌ایم و بعضی را بر بعضی برتری داده‌ایم تا بعضی از مردم (بثروت) بعضی دیگر را مسخر خدمت کنند و رحمت خدا از آنچه جمع می‌کنند بهتر است.^۲

و همین مطلب در آئین نامه ارجمند پیامبر نیز روشن شده بنگرید به گزارشهایی که درباره کفر چنین کسی آمده است (در همان بخش دارائیه و ویژگی آن به افراد و تثبیت دولتمندی توانگران و پرهیز از دشوار ساختن زندگی) که ستونهای تمدن نیز بر روی همین زیر بنیادها می‌ایستد و يك مدنیت عالی از همین راهها

۱- سورة مائده آیه ۳۳

۲- سورة زعفر آیه ۳۳

زیباترین چهره‌هایش را آشکار می‌سازد

ستایش پیامبر از او و آنچه به وی سپرد

اما آنچه را از پیامبر اسلام در این باره رسیده است، پاره‌ای از آنرا پیشتر در صفحه تاصفحه یاد کردیم و اینک زمینه‌ای فراخ نیست که بگوئیم پیامبر بزرگوار بادانش گسترده پیامبرانه‌اش از کاری که ابوذر در بازپسین روزهای زندگیش به آن پرداخت و از سخنان و کرده‌های او که بر دشمنانش گران می‌آمد نیک آگاه بود و نیز میدانست که توده پیروان، آنچه را وی بر زبان آورده بنیادهایی شایسته پیروی خواهند گرفت. پس اگر او کمترین انحرافی در ابوذر سراغ کرده بود - با به‌زبان راندن آن سخنان پر گهر - توده را به همسازی با وی بر نمی‌انگیخت چه رسد به اینکه او (ص) به وی گزارش کرد و سپرد که آنچه از پیشامدهای سخت اندوهزای بر سر دعوت وی به او میرسد در راه خدا و در برابر نگاه اوست پس خردمندانه نیست که در برداشت او هیچگونه انحرافی از راه‌دین باشد. و گرنه او (ص) میبایستی وی را از نادرست بودن برداشت و باطل بودن دعوتش آگاه سازد. پس چون چنین نکرد و گذشته از آن، ستایش‌رسا و سفارشهای آنچنانی‌اش را ارزانی وی داشت در می‌یابیم که ابوذر همان مردنیکوکار و پرهیزگار و اصلاح طلب است و نمونه دلسوزی و مهربانی بر ناتوانان توده؛ و جویای نیکی و خوشبختی برای قدرتمندان آن. و آنهمه سختیها را نیز بر خود هموار ساخت تا کسانی را که دو دستی به جهان چسبیده بودند از سرانجام زشت کارشان رهایی بخشد و دیگران را نیز - بارساندن به زندگی فراخ و آسوده - خوشبخت گرداند به گونه‌ای که حلقه‌های زندگیشان در این جهان با پایگاههای برتر دیگر جهان پیوند بخورد ولی او را نشناخته و کار و فرمان او را دریافتند و حق او را ندانستند و دنیایش را تباه کردند و بر چه جوانمردی زندگی دنیا را تباه کردند و سفارش پیامبرش (ص) را در باره از تباه ساخته و گروهی با او دشمنی نمودند که همتای او نبودند. شعر:

«اگر من دچار کسی از هاشمیان می‌شدم که فرزندان عبدالمدان دایی‌هایش

بودند.

آنچه را میدیدم برایم آسان بود ولی بیائید و بنگرید که من گرفتار چه کسی

شده‌ام.»

پس کسانی را که گرویدند در برابر دشمن ایشان یاری دادیم تا در حالی

شب را به بامداد رساندند که پیروز بودند.

سوره صف آیه ۱۳

مرکز تحقیقات کلام و فقه اسلامی

نگاهی در گفتاری

که هیئت فتوا دهندگان الازهر بیرون داده‌اند

در شماره دوم از سال اول نامه مصری «الوقت» که در سال ۱۳۶۷ چاپ شده گزارشی میخوانیم که متن آن چنین است:

(هیئت فتوا دهندگان در الازهر میگوید «در اسلام کمونیسم نیست» - به نقل از نامه نیکوی الاهرام)

وزارت داخله کتابی به پیشگاه استاد برتر سرپرست دانشگاه الازهر داد که نگارنده آن، پرداخته بود به بررسی در آئین یار دانای پیامبر ابوذر غفاری - خدا اورا بیامرزد - و پژوهش را رسانده بود به این سخن که در اسلام کمونیسم هست کار وزارت نامبرده برای این بود که برداشت دین را در این باره بشناسد و بداند که آیا میشود این کتاب را در دسترس مردم گذاشت یا نه. پیشگاه استاد برتر نیز این کار را واگذار کرد به هیئت فتوا دهندگان در الازهر که با سرپرستی پیشگاه استاد شیخ عبدالمجید سلیم مفتی پیشین و سرپرست ابن هیئت فراهم آمده و در پیرامون موضوع کتاب بحثی گسترده پیش کشیدند سپس فتوای خود را درباره آن بیرون داده و وزارت داخله نیز این فتوا را از پیشگاه استاد برتر تلقی کرده‌اند که این هم متن آن است - پس از سرآغاز -

در اسلام کمونیسم نیست

یکی از بنیادهای کیش اسلام احترام به مالکیت است و اینکه هر انسانی میتواند با بهره‌برداری - از راهها و دست افزارهای مشروع - بپردازد به فراهم آوردن دارایی و افزودن آن به هر گونه که میتواند و دوست میدارد و از همین راهها

الاهرام

آنچه را می‌خواهد به مالکیت خود درآرد، توده یاران پیامبر و جز ایشان از آئین شناسان مجتهد، بر آن رفته‌اند که در دارائی توانگران هیچ حقی برای دیگران نیست مگر همان چه را خداوند واجب کرده است از زکات و مالیات و هزینه‌هایی که به همسر یا خویشاوندان خود بایدداد و آنچه به خاطر پیشامدهایی زودگذر و انگیزه‌هایی ویژه واجب میشود همچون یاری دردمندان و خوراک دادن به گرسنگان بیچاره و نیز مانند کفاره‌ها و آنچه را برای دفاع از میهن و نگهداری نظام کشور بایسته است - اگر آنچه در خزانه دارایی توده مسلمانان است برای اینکار بسنده نباشد - و نیز برای سایر مهمات شایسته مردم؛ که در نامه‌های روشنگر قرآن و آئین نامه‌های پیامبر و نامه‌های فقه اسلامی این مطلب به گستردگی یاد شده. این بود بخت‌های واجب؛ جز اینکه اسلام هر يك از مسلمانان را که توانایی داشته باشد بدان میخواند که با میل خود هر چه را از مسائش بخواهد به کارهای خوب و نیکوکارانه برساند بدون اینکه ریخت و پاش بیهوده در این راه روا دارد چنانکه خداوند برتر میگوید: «دست خود را غل بسته به گردن خویش مدار و یکباره نیز آنرا مگشای تا سرزنش شده و حسرت زده نشینی.» و چنانکه باز درباره بندگانش که ایشان را میستاید گوید: «آنان کسانی‌اند که چون اتفاق کنند ریخت و پاش بیهوده نمایند و تنگ نگیرند و تنگ چشمی نمایند زیرا اعتدال در میان این دو است.» و چنانچه آئین نامه پیامبر در حدیثهای بسیار همین را می‌رساند ولی ابوذر عفری - خدا از او خشنود باد - بر آن رفته که هر کس باید آنچه را از دارائیه‌ها که نزد او فراهم آمده اگر بیش از نیاز وی است در راه خدا - که راه خوبی و نیکوکاری باشد - بدهد و اندوختن آنچه بیش از نیاز او و بیش از هزینه خود و ناخورانش است بروی روانیست.

این بود شیوه ابوذر؛ و هیچیک از یاران پیامبر را نمی‌شناسیم که با وی همداستان باشند و بسیاری از دانشمندان مسلمانان نیز؛ پرداخته‌اند به انتقاد از شیوه او و به اینکه شیوه توده یاران پیامبر و شاگردانشان را درست بشمارند بگونه‌ای که پس از آن، هیچ تردیدی نمی‌ماند که ابوذر در برداشت خود راهی راست نپیموده و راستی آنکه این شیوه‌ای شگفت است از يك یار بزرگوار پیامبر همچون ابوذر

و این برای آن بوده که وی از بنیاد های اسلام و از آنچه حق روشن و آشکار است بدور بوده و از همین روی بود که مردم در روزگار خودش آنرا بروی نپسندیدند و از آن به شگفت آمدند آلوسی در تفسیر خود پس از روشن ساختن شیوه او سخنی دارد که در طی آن می گوید: کسانی که بر ابوذر برسر این ادعایش اعتراض داشتند زیاد شدند؛ مردم آیه ارث را بر او میخواندند و می گفتند: «اگر بایستی همه دارائیها را بخشید که دیگر موردی برای آیه ارث نمی ماند» بر سر او فراهم می آمدند و هر جا پای می نهاد در پیرامون او بلوا راه می انداختند و این برداشت را از وی مایه شگفتی می شسردند.

پایان

و از اینجا برمی آید که این برداشت، نادرست بوده و دارنده آن مجتهدی بوده که در اجتهاد خود خطا کرده و لغزش وی آمرزیده است بلکه بخاطر کوشش خود برای آگاهی از دستور خدا پاداش هم می گیرد ولی نمی توان در آن راه نادرست از وی پیروی کرد و آنهم پس از آنکه نادرستی اش آشکار؛ و نیز روشن گردیده که با آنچه از نامه خدا و آئین نامه پیامبر او و بنیادهای کیش اسلام برمی آید سازشی ندارد.

و چون شیوه او انگیزه اخلال در سازمان کشور و موجب آشوب در میان مردم بود معاویه فرماندار شام از عثمان (ض) خواست که او را به مدینه بر گرداند چرا که آن هنگام ابوذر در شام بود. پس خلیفه او را بخواست و ابوذر آغاز کرد به تثبیت شیوه خود و به فتوا دادن بر بنیاد آن و پراکندن آن در میان مردم. پس عثمان از وی خواست که در گوشه ای دور از مردم سکنی گزیند و او در ربنده که جایی میان مکه و مدینه بود ساکن شد.

ابن کثیر در تفسیر خود می نویسد: از شیوه ابوذر (ض) برمی آید که اندوختن آنچه بیش از هزینه کار گزاران باشد روانیست و بر بنیاد همین موضوع فتوا میداد و همه را به پیروی از آن تشویق می کرد و دستور میداد و هر کس ناسازگاری می نمود با او درشتی میکرد پس معاویه او را از این کار بازداشت ولی او دست نکشید. تا معاویه بترسید که از این راه زیانی به مردم رسد پس نامه ای به عثمان نوشت و شکایت او را به وی کرد و خواست که او را به سوی خویش بخواند پس

عثمان اورا به مدینه خواست و تکتوتنها در ربنه ساکن گردانید و همانجا بود تا درروزگار خلافت عثمان درگذشت.

و در فتح الباری به خامه حافظ ابن حجر سخنی میخوانیم و اینهم فشرده آن: راستی که دفع تباهی و جلوگیری از زیان، مقدم است بر جلب سود و مصلحت؛ و از همین روی بود که عثمان ابوذر را بفرمود تا در ربنه ساکن شود چون با آنکه ماندن او در مدینه مصلحت و سودی بزرگ برای دانشجویان در برداشت ولی مفسده و زیانی هم داشت که از نشر شیوه وی برمیخاست.

از آنچه یاد کردیم روشن میشود که آنچه در این کتاب «کمونیسم در اسلام» آمده سازشی بانیادها و پایه های اسلام ندارد، همچنانکه روشن میشود که در اسلام کمونیسم به آن معنایی که مردم می فهمند و نگارنده این کتاب آشکار ساخته و آنرا کمونیسم اسلامی نامیده وجود ندارد از همین روی ما بر آن رفته ایم که کتابی به اینگونه، در میان مردم منتشر نشود تا تبهاران در زمین که تشکیلات شایسته را ویران می کنند، آنرا وسیله ای برای اخلال در تشکیلات و تباه کردن خرده های کسانی نگیرند که ایمانشان سست است و از بنیادهای اسلام آگاه نیستند.

امینی گوید: هر کدام از وزارت داخله یا سرپرستی ازهر اگر بررسی این امر خطیر را به هیئت و امی گذاشتند که از احوال ابوذر آگاه بود و گفتار او را میشناخت و به کتابهای حدیث و تفسیر و سرگذشت نامه ها آشنایی شایسته داشت و درست و نادرست مطالب آنها را میشناخت و از غرض و رزبها تهی و از عریده های قومی بدور بود، در آن هنگام داوری، نتیجه ای حق و آشکارا داشت و میدانست که آنچه ابوذر مردم را به آن میخواند، بیرون از آنچه خود هیئت در آغاز گفتارش درست دانسته نبود و در ارزش نهادن مالکیت برای هرانسان - و هزینه های بایسته بر او از دارائیش و بخششهایی که به دلخواه خود میکند - با آن همداستان است که پیش از این ماترا از همه اینها آگاه کردیم و دانستیم که شورش او تنها رو در روی کسانی شناخته شده بود که گنجینه های سیم و زر فراهم میاوردند و در راه خدا از آن بخشش نمی کردند و توده را از سود هایی که باید به ایشان رسد بی بهره می گردانند چه برسد به سودهایی که رساندن آن به ایشان نیکوست و به این کار تشویق شده اند و با نگاه به

همه این زمینه‌ها دانسته میشود که آنچه را هیئت داوران کور کوران به ابوذر بسته که او گفته: هرچهره بیش از نیاز انسان وهزینۀ او وهزینۀ نان خورانش هست باید ببخشد، این نسبتی دروغ است و برداشتی نادرست؛ وای کاش مدرک ادعایش را در مورد شیوۀ ابوذر که او را ناساز با همه یاران پیامبر و پیروان ایشان شمرده‌یاد می‌کرد چون ما بخشی از آنچه را در این باره از او رسیده برای آوردیم و دیدی که در هیچیک از آنها هیچگونه نشانه‌ای بر درستی نسبتی که آفریده و بهوی بسته‌اند وجود ندارد وای کاش دانشمندانی را که می‌گویند پنبۀ شیوۀ ابوذر را زده‌اند نام میبرد و آنچه را برای استوار ساختن دلیل خویش آورده‌اند روشن میساخت شاید هم که گوشۀ چشم به محمد خضری مورخ و احمد امین و صادق ابراهیم عرجون و عمر ابونصر و محمد احمد جادالمولی بک و عبدالحمید بک عبادی و مانند آنان از نوخاستگان شتابزده‌ای دارد که شهرها و بندگان بسویله آنان آزمایش شده‌اند و گر نه ما اندکی پیش از این، هم گفتار یاران بزرگوار پیامبر را درباره ابوذر آوردیم و هم سازش ایشان را با او در درست بودن برداشت وی، و هم اندوهگین شدن ایشان بخاطر گرفتاریهایی که در پی دعوت خویش دچار آن شد و هم همداستانی نیکان ایشان را بر اینکه آنچه را او آورده، برداشت دینی سره و درستی بوده که تنها بابت برداری از نامه خدا و آئین نامه پیامبر بدان رسیده است.

شگفتنا که بی هیچ آشنایی با شیوۀ ابوذر آنرا شگفت می‌شمارند و شگفت‌تر اینکه از جانب او عذر می‌آرند که از بنیادهای اسلام و از آنچه حقیقت آشکار و روشن است دور بوده با آنکه می‌گویند ابوذر مجتهد بوده این چه اجتهادی است از یک مرد در ریاضت - که بنیادهای آنرا از آئین گذار آن گرفته - که دارنده آن اجتهاد را از بنیادهای اسلام و از آنچه حقیقت آشکار و روشن است دور می‌کند! آری چه بسیار وجه بسیار مجتهدانی در نزد این دارو دسته هستند که برداشته‌هایشان از بنیادهای اسلام دور است همچون ابن ملجم کشته‌شده امام امیر مؤمنان و ابوالغادیبه کشته‌شده عمار، و پسر هندو پور نابغه دو راهبر گروه ستمکار تبهکار گنهکار و مانند ایشان 'ولی چه بسیار جدایی است در میان اینان و میان سرور غفاریان - ابوذر.

آیا زن بچه مرده را به خنده نمی اندازد و هر مسلمانی را گریان نمیسازد که بپندارند شیوه ابوذر، از بنیادهای اسلام و از آنچه حقیقت آشکار و روشن است بدور بوده با آنکه او همان کس است که پیش از مسلمان شدنش هم بت نپرستیده و سالها پیش از برانگیخته شدن پیامبر نماز گزارده و نیکوکارانه روی خویش را به سوی خدا می گردانده و يك روز يك چهارم توده اسلام و چهارمی مسلمانان به شمار می رفته و بیشتر زندگیش در روزگار پیامبر را همراه با برانگیخته بزرگ بسر برده و بی آنکه دردانش آموختن از او کوتاه بیاید گوش خود را به آوا و دعوت او داشته و همه آن نمونه های برتر چنان در دل و جان او نقش بسته که چهره ها در آئینه پاک نقش بندد بلکه چنان در دل او استوار گردید که تصویر بر روی فیلم بیفتد.

او (ص) به هنگامی که وی حاضر بود بجای دیگر یارانش وی را به خویش نزدیک می کرد و چون غایب بود سراغش را می گرفت و وی به هیچ روی اجازه نمیداد که به کیش اودست درازی شود.

در کاردانش آموزی حریص بود و از برانگیخته خدا (ص) هر چیزی را بپرسید حتی حکم مس ریگ در نماز و او (ص) در سینه وی هر چه را جبرئیل و میکائیل در سینه خودش ریخته بودند بریخت و وی را برای امتش به اینگونه شناساند که او در روش نیکو و شیوه و خدا پرستی و نیکو کاری و راستگویی و در آفرینش و خوی، همانند عیسی است^۱

چه گمان میبری درباره مردی که دروازه شهر دانش پیامبر - سرور ما امیر مؤمنان - را چون از او پرسیدند درباره او گفت: او ظرفی است که از دانش لبریزش کردند و سپس در آن را ببستند.^۲

آیا از شگفت ترین شگفتیهاییست که بگویند کسی به این گونه، که در روزگار پیامبر هم چنان در مدینه بوده و همه افاضات پیامبر (ص) را از او می گرفته و از سرچشمه وحی سیراب می شده، چنین کسی شبیه اش از بنیادهای اسلام و از آنچه حقیقت آشکار است دور است؟ و آنگاه برداشت کعب الاحبار یهودی به آن نزدیک است که

۱- در مورد همه این مطالب برگردید به صفحه تا از همین جلد.

۲- برگردید به صفحه از همین جلد.

تازه اسلام آورده بود یا برداشت کسی که پس از او و پس از روز گاری چند از زندگی جهان بیامده و رشد و پرورش و جوانی و پیری اش را در پایتخت فرعون ها دید آنهم در روزی که پرده هایی تیره و تاریک یکی بر روی دیگری چهره حقیقت ها را فرو پوشاند. چنین کسی است که بنیادهای اسلام را می شناسد و علیه کسی همچون ابوذر به آن گونه که دیدیم داوری می کند؟ گویا حقایق اسلام پیش چشم او بوده است نه آن سرور غفاریان! یا آویخته به نرمه گوش او بوده که آوای آنرا می شنیده نه آن بزرگ یار پیامبر!

چنان گیر که ما با هیئت داوران در مورد همه آنچه گفته سازش کردیم ولی آیا می توانیم چشم بپوشیم از آنچه حافظان و پیشوایان حدیث از راههای درست از زبان پیامبر اسلام (ص) گزارش کرده اند در: ستایشهای بسیار از آن مرد و در: بزرگداشت او و تثبیت شیوه و راهنمایی های او؛ بدون آن که چیزی از کارهایش را در آغاز یا انجام زندگی وی مستثنی بشمارد با آن که او (ص) با دانش پیامبرانه اش از آنچه ابوذر پس از وی بدان برخاست آگاهی داشت پس چرا به جای بازداشتن او از کاری که در آینده بدان بر می خیزد به او دستور داد که در برابر آنچه به خاطر دعوت و قیام وی گرفتارش می شود، شکیبایی پیشه کند و در دسرهایی را که به آن دچار می گردد برای خدا و در راه او بشمارد؟ و چرا تنها گزارش آوارگی و تبعیدی را به او داد که درباره وی روا خواهند داشت؟ بی اینکه او را از دست زدن به آنچه این گرفتاریها را پیش آورد باز دارد؟

باز از هیئت داوران می پرسیم کسانی از یاران پیامبر که شبوه ابوذر را ناپسند شمرده و از آن به شگفت آمده اند آیا در میان صحابه پایگاهی بسیار والا داشتند یا در جایگاهی پست بودند؟ خیلی طبیعی است که به ما پاسخ دهد ایشان عبارت بودند: از حکم پسر ابوالعاص و پسرانش حارث بن حکم و مروان بن حکم نیز ولید پسر عقبه و معاویه پسر ابوسفیان و سعید پسر عاص و عبدالله پسر خالد و عبدالله پسر سعد پسر ابوسرح یا بگوید مثنی دوان اموی که از بنیادهای اسلام و از آنچه حقیقت آشکار بود بدور بودند و نیز کسانی که در سرنگون شدن در چاه و بل آزمندی های دنیا- براه ایشان رفتند و گنجینه ساختن دارائیها از راههای ناروا را روا شمردند،

دروازه آشتی را بستند و هزاران گونه وای را به سوی خلیفه آنروز کشاندند و ناتوانان توده را از حقوق ایشان بی بهره گردانیده خون های بیگناهان را ریختند و لیسیدند و جنگهایی خون چکان برپا کرده و آتشو بهایی را برپای داشتند که همچنان به گونه کینه ای آتشین برجا ماند که گروه ها یکی پس از دیگری آن را دریافت کردند تا به روزگار کنونی ما رسید و آنگاه هیئت داوران را بر آن داشت که بی هیچ پروایی از درست و نادرست سخن، چنان فتوایی بدهد ولی ابوذر - در آن برداشت درستش که همساز با بنیادهای دین بود - کسانی را همداستان داشت همچون: پیشوای ما پدر دو فرزند زاده پیامبر؛ و دو پیشوای شیرزاده او؛ و همه نیکان توده؛ و کسانی که گرفتاریهای ابوذر اندوهگینشان ساخت و آنرا دست افزاری برای نکوهش خلیفه آنروز گرفتند.

من آنم که دستم بود پهلوان!

بیدادگری این هیئت داوران در صدور حکم، وزوری که در این راه زده اند، جبران ملکون، روزنامه نویس مسیحی، صاحب جریده عراقی اخبار را بر آن داشته که در همان نشریه (در شماره مسلسل ۲۵۰۳، سال دهم، جمادی الاولی ۱۳۶۸ هجری قمری) آغاز کند به رقصیدن با همان آهنگی که آنان ساز کرده بودند! چرا که بیچاره نه بنیادهای اسلام را می شناسد - که اگر می شناخت از آن پیروی می کرد - و نه پایگاه بزرگ مردان مسلمان را - که اگر می شناخت به پشتیبانی و تبریته ایشان می پرداخت - ولی آن چه را ایشان در هم بافته اند حقیقتی ثابت نداشته و آن را در بوته ای از گفتار ریخته که - برای رساندن آن چه ایشان خواسته اند - رساتر و گویاتر است جز این که از آنان هم پیش تر رفته و نبش ها و سخنان درد آوری نیز نثار ابوذر کرده است و می گوید:

ولی ابوذر غفاری بر آن رفته که هر کسی باید هر چه رایش از نیاز خود و خانواده اش دارد در راه خدا ببخشد ولی هیچ يك از یاران پیامبر را نمی شناسیم که با او در این عقیده شریک باشد بلکه بسیاری از خردمندان و فرزندان مسلمان، با وی در مورد این اصل به معارضه برخاسته اند پس بی چون و چرا ابوذر در این برداشت خود به خطا رفته و پس از این که روشن شد وی بر خطا بوده و برداشت او

باقرآن و سنت پیامبر و بنیادهای اسلام و آموزش‌های آن سازش نداشته، دیگر پیروی کردن از او روانیست. پایان.

ما اکنون به نکوهش و سرزنش این نویسنده نمی‌پردازیم چرا که اولاً گفتیم وی از همه آن چه برای حکم قطعی دادن در این گونه مباحث لازم است به‌دور بوده و کار را بر بنیاد خوش گمانی به همان دروغ بافان نهاده و گمان برده است که ایشان به بنیادهای اسلام نزدیک‌اند و حقیقت آن‌چه را در پیرامون آن داوری می‌کنند می‌شناسند که اگر کار به گونه‌ای بود که او پنداشته، البته حق با ایشان بود هر چند ما می‌توانیم او را بازخواست کنیم که اکتفا کردن به حسن ظن - و آن هم هنگامی که مسئله داوری قاطع علیه یکی از بزرگان ملت در میان است - درست نیست و او می‌باید در بررسی آن پندارها منتهای کوشش را به کار ببرد و یژه آن که در یکی از پایتخت‌های مسلمانان - بغداد - است و پایگاه دین و دانش - نجف اشرف - بیخ گوش او است که در آن جا دانشمندان و نگارندگان و پژوهشگران هستند و او به آسانی می‌تواند از این و آن، آگاهی‌هایی به دست آورد. و با این همه، ما او را سرزنش نمی‌کنیم که چرا در داوری، روش پسندیده را رها کرده؛ و کار او و مانده‌های آن را یکی از بازده‌های تباه هیئت داوران می‌شماریم و بازخواست همه را متوجه آنان می‌دانیم که گویا می‌پندارند کار نیکوئی کرده‌اند و شادمانند که حکمی نادرست پراکنده و به یکی از بزرگان ملت تهمتی زده‌اند که افراد عادی مسلمان نیز از آن بدورند آری این کارها در چشم ایشان، پاسداری از حریم پاک اسلام است و نبرد با ویرانگری‌های کمونیسم! و پاسخ به خطری که از سوی آن مکتب، دین را تهدید می‌کند. و گویا شاخ دیو را شکسته‌اند که در اثبات عقیده خود، بافته‌های مردمی را گواه آورده‌اند که از راه راست و درست، بسی به‌دور است.

گواهان هیئت داوران :

این هیئت در به کرسی نشاندن سخن خود، از گفته‌های آلوسی و ابن کثیر و ابن حجر گواه می‌آرند که گوئی در گفتار کسانی به‌جز همین دشمنان خاندان پیامبر و پیروان ایشان چیزی درباره ابوذر نیافته‌اند و ما نمی‌دانیم چه عاملی موجب شده آن همه سخنانی را که ما در باره او آوردیم فراموش کنند یا در مورد آن‌ها

خود را به فراموشی بزنند و چه نیازی از آنان بر آورده می شود که به این دروغ های ساختگی و ناچیز تکیه کنند؟ ولی ما آنان را در این کار معذور می داریم زیرا در جستجوی چیزی بوده اند که ادعای ایشان را استوار گرداند و آن چه را در گفته های گذشته به آنها اشاره کردیم آن ادعا را رد و نقض می کند و از این روی هر جا هم سخنی نقل می کند، تنها به پاره ای از بخش های آن پرداخته و پاره ای دیگر را حذف می نماید زیرا تناقض گوئی آشکاری در میان بوده است و آنان نیز گویا این را دریافته اند که آن فرازا را حذف کرده و پنداشته اند که پژوهشگران، به اصل آن کتاب ها رجوع نمی کنند و تناقض آنها را در نمی یابند یا این که برداشت ها به پای حساب و بازخواست کشانده نمی شود و پس از آن - حتی در روزگار آینده - کسی به بررسی کارها نخواهد پرداخت، که اینک ما می گوئیم: اما درباره آلوسی اینک همه گفتار او را که در تفسیر خودش نگاشته (ج ۱۰ ص ۸۷) می آوریم. وی در تفسیر آیه «و کسانی که از زروسیم گنج می نهند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند پس مرده ده ایشان را به کیفری دردناک» می نویسد:

ابوذر (رض) ظاهر این آیه را گرفته و واجب دانسته است که انسان هر چه بیش از اندازه نیاز دارد انفاق کند و در این مورد میان او و معاویه - در سرزمین شام - گیروداری پدید آمد که معاویه ازدست او به عثمان که در مدینه بود شکایت برد و او وی را بدان جا خواست و دید که در عقیده خود پافشاری می کند تا آن جا که کعب الاحبار به او گفت: «ای ابوذر! کیش یگانه پرستی اسلام، آسان ترین و داد گرانه ترین کیش هاست و در جایی که در کیش یهود که سختگیرترین و پرتنگانترین کیش هاست واجب نشده که همه مال را انفاق کنند چگونه در این جا واجب می شود؟» وی خشمگین شد، چرا که تندخو بود و همین انگیزه بود که در گذشته وادارش کرد بلال را به خاطر رنگ پوست مادرش سرزنش کند و او نیز شکایت به نزد پیامبر برد تا حضرت (ص) به او بگوید: به راستی تو مردی هستی که در تو (نشانه هایی از) جاهلیت و آئین پیش از اسلام هست. و در این جا نیز او چوبدستی خود را در برابر کعب بلند کرد و گفت: ای یهودی! تو را چه به این پرسش ها! پس کعب بگریخت و او نیز بدنبالش. تاوی به پشت عثمان پناه بسرد ولی او برنگشت تاوی را بزد و

در گزارشی آمده است که ضربه وی به عثمان خورد و کسانی که با ابوذر در مورد این ادعایش درگیری داشتند بسیار شدند و مردمان همی آیهٔ ارث را بر او می خواندند و می گفتند: «اگر لازم بود که همهٔ مال را اتفاق کنند دیگر موردی برای این آیه نمی ماند» و او هر جا فرودمی آمد ایشان شگفت زده گرد او را می گرفتند و غوغا می کردند و او گوشه نشینی اختیار کرد و در این مورد با عثمان مشورت نمود و او به وی اشارت کرد که به ربنده رود و هر گونه که خواهد در آن جا ساکن شود و این است آن چه در مورد این داستان مورد اطمینان است ولی شیعه آن را بگونه ای گزارش کرده اند که بتوانند آن را دستاویزی برای نکوهش ذوالنورین (عثمان) گردانند و هدفشان از این کار، خاموش کردن نور او است و خداوند نمی پذیرد مگر این که نور خود را به کمال رساند. پایان

این سخنان از چند جهت جای توجه دارد:

۱- این که می گوید: ابوذر ظاهر این آیه را گرفته ... آیه، ظاهری جدا از باطنش ندارد و نمی رساند که مالی که زکاتش داده شد باز هم اگر بیش از اندازه نیاز بود بایستی همه آن را اتفاق کرد. پس کدام ظهوری در این معنی هست که تأیید کنندهٔ نسبتی باشد که به ابوذر می دهند؟ تا او بتواند آن را بگیرد و بدان تکیه کند زیرا آیه در مقام نهی از گنج نهادن است که درص چگونگی اش را روشن ساختیم و هر گز هیچ گفتار آشکار و حتی اشاره ای از ابوذر نرسیده است که نسبتی را که به وی می دهند تأیید کند بلکه دیدیم همه آن چه از او یا دربارهٔ او گزارش کرده اند، با این نسبت، ناسازگار است.

۲- درگیری میان او و معاویه را که آلوسی بر سر مفاد و ظاهر و باطن آیه دانسته، به آن صورت نبوده و مادرص از صحیح بخاری نقل کردیم که کشمکش بر سر مورد نزول آن بود نه مفاد آن؛ که معاویه می پنداشته این آیه، تنها دربارهٔ اهل کتاب فرود آمده ولی ابوذر آن را عام می شمرده و ایشان و مسلمانان - هر دو - را طرف خطاب می دانسته. که هم مقصود ابوذر را از اتفاق و مقداری که باید از مال اتفاق کرد دانستیم و هم این را که مقصود او «بخشیدن تمام آن چه بیش از نیازمان داریم» نیست بلکه انجام دستورهایی است که دین برای اتفاق داده - از واجب و مستحب - و دیدیم

اعتراض اوبه کسانی بود که گنج‌های سیم وزر نهاده و کاری همچون احتکار کنندگان خوراک مردم مرتکب می‌شدند و جامعه را از سودهای آن دوفلز گران‌بها محروم ساخته و به ویژه تهیدستان را از حقوقی که دین برای ایشان در آن دومعین داشته بی‌بهره می‌گرداندند که در همه این زمینه‌ها با گستردگی سخن رانندیم.

۳ - آن‌چه را نیز از داستان کعب‌الاحبار گزارش کرده است، ما چگونگی حال را در مورد آن، روشن ساختیم و آن‌چه را درباره این داستان رسیده با همه جدائی‌هایی که در فرازهایش است برایت خواندیم و دیدی که بیشتر یافته‌های آلوسی را در آن‌ها نمی‌توان یافت از جمله این که «کعب به ابوذر گفت: به راستی کیش یگانه پرستی اسلام...» و این که: «وی به پشت عثمان پناه برد و ابوذر پروای آن نکرد و ضربت به عثمان خورد...» که ای کاش می‌گشت و برای یافته‌های خودش مآخذی - هر چند از سست‌ترین کتاب‌ها یا گردآورده‌های داستان پردازان - یاد می‌کرد ولی وی فقط خواسته ابوذر را که در جهان برزخ است به زدن ضربه‌ای بر عثمان متهم داشته و شورشی علیه وی برانگیزد که ما به یاری پژوهشی درست، نگذاشتیم خواب خوش او تعبیر شود و به آزرش برسد.

و اکنون عبارتی را که احمد درمسند خود (۱/۶۳) از طریق مالک بن عبدالله زیادی از ابوذر آورده است بنگرید که به موجب آن، وی از عثمان اجازه ورود خواست و او نیز اجازه داد تا عصا به دست وارد شد عثمان گفت: ای کعب! عبدالرحمان مرده و دارائی‌ای برجای گذاشته، نظرتو درباره آن چیست؟ گفت: اگر حق را که خدا در آن داشته است گزارده باشد ایرادی ندارد ابوذر چو بدستی خود را بلند کرد و کعب را زد و گفت از برانگیخته خدا شنیدم می‌گفت دوست ندارم که این کوه طلا شود و از آن من گردد تا آن را اتفاق کنم و از من پذیرفته گردد ولی شش اوقیه^۱ از آن را برای پس از خود برجای بگذارم. عثمان! تو را به خدا سوگند می‌دهم که آیا تو هم این را شنیدی؟ - این را سه بار گفت - وی پاسخ داد آری.

واز این‌جا برمی‌آید که درگیری در پیش آمده بوده که مربوط می‌شده است به دارائی عبدالرحمان بن عوف که چندان طلا بجا گذاشت که برای بخش

کردنش تبرها بکار گرفتند و بر سر این کار دست‌های مردان آبله کرد و يك چهارم از يك هشتم آن به ۸۰۰۰۰ سکه رسید که این‌ها را از دارائی خدا به او داده بودند که اوشایستگی استفاده از آن رانداشت و همه مسلمانان در بهره گرفتن از آن، برابر بودند و این کار همان گنج نهادن ناروا و خاصه خرجی‌ای بود که بایستی دشمن داشت و فتوای کعب، چیزی از کار او را روا نمی‌گردانید زیرا از حاصل کشاورزی یا فراوان شدن دام‌ها یا از سود بازرگانی به دست نیامده بود تا اگر حقوق خدا را از آن بدهند پاکیزه شود و آنچه می‌ماند حلال باشد زیرا آن دارائی، همه‌اش از آن خدا بوده و همه مسلمانان در استفاده از آن برابر بودند و اگر هم پسر عوف حقی در آن داشت تازه به اندازه یکی از دیگر مسلمانان بود و پس.

و شگفت از اینکه در انجمنی با بودن ابوذر - دانای یاران پیامبر - بیایند و به ویژه از کعب فتوی بخواهند که یهودی‌ای بوده است نو مسلمان. و تازه خود فتوی خواهند خیل خوب می‌دانسته که آن دارائی از کجافراهم شده زیرا خود وی سیل آن را به سوی صاحبش سرازیر کرد تا خوش خدمتی او را - که در روز شوری به خلافت تعیینش کرد - پاداش داده باشد و چون دارائی شخصی‌اش به این بخشش‌های گزاف، وفانمی کرده، اعتبار آن را از محل دارائی خداوند و بیت المال مسلمانان تأمین می‌کرده است و پس. آن گاه ابوذر که به موارد دستورهای دین بینا است بایستی در برابر آن کارهای زشت و کسی که چنان بخششی را روا می‌شمارد به اعتراض برخیزد و نیز در برابر کسی که گرفتن و گنج نهادن از آن را درست می‌داند یا می‌خواهد آن کار را نیکو قلمداد کند زیرا به گفته قرآن: باید گروهی از شما باشند که (مردم را) به نیکوکاری بخوانند و از کار زشت بازدارند و آنانند رستگاران.

و اگر این برداشت ابوذر مستلزم کمونیست بودن یا اعتقاد به مملکت اشتراکی است پس خلیفه دوم پیش از او و بابیان رساترو توضیحی روشن‌تر، آن را آشکار ساخته است چنان که گزارش آن را طبری در تاریخ خود (۵/۳۳) از طریق ابووائل آورده که وی گفت عمر بن خطاب گفت اگر به همان اندازه که تا کنون بر سر کار بوده‌ام از این پس بر سر کار باشم زیاده‌ای دارائی‌های توانگران را خواهم گرفت و میان مهاجران مستمند بخش خواهم کرد.

که این گزارش را ابن حزم در المجلد ۶/۱۵۸ آورده و می نویسد: اسناد آن در نهایت درستی و عظمت است.

و در عصر المأمون ۱/۲ می خوانیم عمر بن خطاب، روانمی دانست که مسلمانان از کشت ها و زمین زراعتی چیزی بیاندوزند زیرا روزی خودشان و خانواده و بردگان و هم پیمانانشان از سوی بیت المال پرداخت می شد و دیگر نیازی به انداختن دارائی نداشتند.

آری عقیده خلیفه دوم درباره دارائی ها از دیده هیئت داوران پنهان مانده یا بزرگی پایگاه خلافت نگذاشته است که در برابر او گستاخی نمایند و لسی ابوذر خلیفه نبوده است تا بزرگی او ایشان را از دورغ بافتن و بروی بستن جلوگیری نماید نكوتنها در تبعیدگاه مردنه کسی را یافت که یاری اش دهد و نه کسی را که از وی پشتیبانی کند یا پس از مرگش به تجهیز و تکفین او پردازد و از این روی حتی خرچسونه ها و کرم ها نیز بروی می تازند ولی او روز دیگری هم خواهد داشت که خود همچون يك توده، سر از خاک برمی دارد و آن هنگام است که نهفته ها آشکار می گردد و آن چه را ابوذر معتقد بوده و آن چه را بروی بسته اند، دانسته می شود همان روزی که مردم را برای کاری سهمناك فراهم می آرند و فرمان رانند یا خداوند یگانه چیره بر همگان است.

۴- تندخوئی ای که آلوسی به ابوذر نسبت داده، خیلی مغایر با سخن پیامبر است که وی را (در خداپرستی و پارسائی و خوی و روش) همچون عیسی پسر مریم شمرده^۱ پس او که نماینده مسیح در میان این توده است چگونه تندخویی ای را در او سراغ توان کرد؟ مگردین او وی را بدان بخواند که این نیز از ویژگی های مؤمنان است - که ایشان را چنین وصف کرده اند: با هم کیشان خویش فروتن اند و در مبارزه برای حق سختگیر - ، و ابوذر نیز در صف نخستین ایشان جای دارد. پس ما نمی توانیم گزارش آلوسی را گردن نهیم و درست بدانیم زیرا دشنامی از زبان ابوذر در بردارد و آن هم به بلال یا کسی که خود ابوذر می دانسته پیامبر، وی را دوست می داشته و به خود نزدیک می ساخته .

پس نمی‌توان بر بنیاد مفهوم آن، دلیلی آورد هر چند بازنجیره‌ای درست رسیده باشد زیرا آنچه از حال ابوذر دانسته شده، همان است که پیامبر را ستگوی درستکار درباره‌ی وی گزارش کرده و تازه اگر هم درست باشد يك مورد است - نه بیشتر - که سخنی از دهان ابوذر در رفته و همانند ندارد و شاید هم جریان مربوط به پیش از آنی بوده است که این گونه گفتار، حرام شود چنان که شارحان صحیح بخاری بر این رفته‌اند^۱ و آن گاه بمانند این گزارش نمی‌توان ثابت کرد که ابوذر تندخو بوده و درگیری وی با کعب و باعثمان، از آن ناشی می‌شده.

گویا آلوسی در اینجا، آنچه را خود در کتاب المسائل الجاهلیة یاد کرده، به فراموشی سپرده که درص ۱۲۹ آن می‌نویسد: ابوذر بیش از آن که در جهان معرفت بدان پایگاه برتر رسد یکبار بابلال حبشی که مؤذن بود دوتائی به ناسزا گوئی پرداختند و ابوذر به وی گفت: ای پسر زن سیاه! و چون بلال گله‌ا را به نزد پیامبر برد به وی فرمود: به بلال دشنام دادی و او را برای سیاهی رنگ مادرش نکوهش کردی؟ گفت آری گفت من بر آنم که چیزی از خود بینی پیش از اسلام هنوز در تو مانده است پس ابوذر گونه‌اش را بر خاک نهاد و سپس گفت گونه‌ام را بر نمی‌دارم تا بلال پای خود را بر گونه من نهد. پایان

که بر ماوی گزارش را بدین گونه آورده و قسطلانی در ارشاد الساری ۱/۱۱۳ آن را یاد کرده و گوید: ابن الملقن به این گزارش می‌افزاید: پس بلال پای خود را بر گونه او نهاد.

این بود ابوذر و این بود ادب و خوی جوانمردانه‌ی او که به راستی خوئی بزرگوارانه است.

۵ - آنچه را نیز ادعا کرده که خیلی‌ها با ابوذر درگیر شدند ... ای کاش یا یکی از ایشان را نام می‌برد یا یکی از کتاب‌هایی که در این مورد بتواند مآخذ وی بشود - هر چند از بی‌پایه‌ترین کتاب‌ها باشد - زیرا یاران پیامبر در آن روز، یا با آوای ابوذر هماهنگی نموده و او را برای در دسرهائی که به وی رسید دل‌داری می‌دادند یا به خاطر آنچه بر سر وی رفت آزرده شده و مسبب آن را نکوهش می‌کردند

۱ - بنگرید به فتح الباری از ابن حجر، و ارشاد الساری از قسطلانی و عمدة القاری از عینی

و آن هنگام، کسی نبود که سخن وی را رد کند یا آیه‌ای در مورد ارث حفظ کرده باشد که ابوذر آن را از یاد برده باشد زیرا او - به گواهی دروازه شهر دانش پیامبر و داناترین پیروان او - ظرفی بود لبریز از دانش.

بر یاران نیکوکار پیامبر بسی گران بود که گزارش سهمناک و ناگوار تبعید ابوذر را به ربنده باز گو کنند، آن را ناخوش می‌داشتند و گوش ایشان را آزار می‌داد؛ یاران شایسته پیامبر، چون آن گزارش رسواگر را می‌شنیدند بارها به نشانه مصیبت زدگی کلمه استرجاع را بر زبان می‌راندند و «انا لله وانا الیه راجعون» می‌گفتند و این که: «شکیبائی کن و مراقب ایشان باش» و: «بار خدایا اگر ایشان ابوذر را دروغگو شمرند من او را دروغگو نمی‌شمارم بار خدایا اگر آنان او را متهم داشتند من وی را متهم نمی‌دارم بار خدایا اگر آنان وی را نادرستکار خوانند من او را نادرستکار نمی‌خوانم زیرا پیامبر در هنگامی او را درستکار می‌شمرد که هیچ کس را درستکار نمی‌شمرد و هنگامی با وی راز می‌گفت که با هیچ کس راز نمی‌گفت^۱

و شاید هم مقصود آلوسی از کسانی که متعرض رد و نقد ابوذر شده‌اند همان دارو دسته خاندان اموی باشند که مال خدا را مانند گویی برای بازی گرفتند و بندگان او را بردگان خویش شناخته، کیش و کتاب او را دست آویز تباهی و نیرنگ و فریب انگاشتند. ولی کشمکش آنان با او بر بنیاد قرآن نبود و چیزی از آن نمی‌دانستند جز لایه ظاهری این آیه: «و بهره خویش را از جهان، فراموش مکن.» و کشمکش ایشان به یاری تیغ و جنگ افزار بود و سخنشان نیز غوغا و فریاد، که آلوسی نیز مؤدبانه از ایشان پیروی کرده است.

۶ - این که پنداشته است رفتن وی به ربنده برای دلگیری او از تعرضات مردم و غوغای ایشان در پیرامون وی بوده که از برداشت وی به شگفت آمده بودند و او با عثمان مشورت کرد و وی به او اشارت کرد که بدان جا رود تا برفت و در آن جا به هر گونه که می‌خواست سکنی گرفت... این هم دروغی دیگر است زیرا در بخش‌های گذشته دیدیم که وی را به ربنده تبعید کردند و مردم را از بدرقه

او باز داشتند که هیچ کس به او نزدیک نتوانست شد مگر امیر مؤمنان و دوفروزش و عمار. و چه درگیری ای میان ایشان و مروان پدید آمد و درگیری ای نیز میان امام باعثمان؛ و سخنانی که بدرقه کنندگان برای دلداری ابوذر گفتند و آن‌چرا خود او به کسی که در ربه دیدارش کرد گفت و نیز سخن عثمان به عمار؛ ای گزنده... پدر خویش! آیا می‌پنداری من از تبعید او پشیمان شده‌ام؟ و نیز سخنان دیگری که آشکارا می‌رساند وی را نه با خشنودی خودش تبعید کرده‌اند و سپس نیز نکوهش همه یاران پیامبر به سبب آن؛ و پیش از همه این‌ها، دانستی که پیامبر خود پیش بینی کرده بود که با همه دل‌ستگی جانشوزی که ابوذر به همسایگی با آرامگاه پیامبر دارد او را از کنار آن، به دور می‌سازند. آری برگردید به صفحات گذشته؛ و گسترده همین گزارش‌ها را بخوانید تا بنگرید که چگونه آلوسی می‌خواهد کسی را که دوست می‌دارد تیرهای انتقاد را از سوی او باز گرداند و با گزارش کردن داستان به شکلی پندار آمیز، نکوهش‌هایی را که متوجه او است منتفی گرداند که پنداشته است دست کاوشگران از نشان دادن کجی و کاستی‌های کارش درمی‌ماند. و ای کاش هیئت داوران فراموش نمی‌کردند که گزارش آلوسی درباره چگونگی رفتن ابوذر به ربه با آن چه خود ایشان از گفتار ابن کثیر و ابن حجر به گواهی آورده‌اند نا سازگار است زیرا آن دو اقرار کرده‌اند که رفتن ابوذر به ربه، امری خارج از اختیاری و به صورت تبعید بوده جز این که آن دو، پرداخته‌اند به عذر آوردن از سوی مسبب قضیه.

۷- این که آلوسی گوید: این است آن چه درباره داستان ابوذر بسایستی اطمینان داشت... نگاه کنید که چگونه این مرد می‌خواهد حقایق ثابت را بر طبق خواسته‌ها و هوس‌هایش انکار کند و می‌پندارد که مردم آن‌چس را او در هم بافته است اصل شایسته پیروی گرفته، نوشته‌های دیگر را از میان می‌برند و برچهره تاریخ، پرده کشیده حدیث‌ها را از مجموعه‌های مربوطه حذف می‌کنند و جز کتاب او از همه کتاب‌هایی که گزارش تبعید ابوذر در آن ثبت شده و مأخذ مادر شرح قضیه است چشم می‌پوشند با آن که از پژوهش‌های گذشته ما روشن شد که دانایان سنی در مورد این رویداد به دو گونه بررسی کرده‌اند یک دسته از ایشان پیش آمده‌ها را

به صورت قضایای تاریخی بازگو کرده یا آن را در قالب احادیثی چند، روایت نموده‌اند بی این که در پیرامون آن به داوری پردازند - که ایشان را شناختید - و دسته دیگر نیز درستی همه آن گزارش‌ها را اعتراف کرده ولی نشسته‌اند به عذر آوردن برای نیکو نمایاندن آن رویدادها به این گونه که آن کارها برای پاسداری از شکوه پایگاه خلافت و نگهبانی از جایگاه شرع و برپا داشتن احترام دین لازم بوده است^۱ که به هر حال هیچ کدام از وابستگان به این دو دسته، از شیعیان نبوده تا آلوسی بگوید که گزارش ایشان در خور اطمینان نیست. و آیاروا است که بزرگان سنت و حافظان احادیث در میان ایشان، در تمام سده‌های گذشته، از آن چه آلوسی آورده، نا آگاه مانده و آن چه راشیعه گزارش کرده‌اند صحیح پنداشته و از جمله اخباری بشمارند که بی چون و چرا عثمان پدیدآورنده حوادث آن بوده و وسیله نکوهش او گردیده و ایشان باید عذرهایی بتراشند تا وی در انجام آن گناهکار ننماید؟ و پس از این‌ها چه عذری دارند آن هیئتی که پشتوانه خود را چنین سخنانی گردانند که سرشته با دروغ است و آمیخته با نادرستی‌ها؛ و کژی و کاستی از همه سوی گرد آن را گرفته. این بود حال نخستین گواهی که هیأت داوران سخن او را گواه آورده است.

گواه دوم

دومین گواه هیئت داوران ابن کثیر است و چه می‌دانی ابن کثیر کیست؟ و چه می‌دانی دو کتابی که در تفسیر و تاریخ نگاشته چیست؟ مجموعه‌هایی از دشنام و دائرة المعارف‌هایی (۱) از تهمت، و طومارهایی از دروغ. و از دروغ‌زنی‌های او در این جا، آن که به ابوذر بسته است که او را نمی‌دانسته کسی بیش از هزینه خانواده‌اش چیزی پس انداز کند. ابن کثیر ادعا می‌کند که ابوذر بر طبق این نظر فتوی می‌داده و مردم را به پیروی از آن وا می‌داشته ... در حالی که هیچ فتوایی از ابوذر نمی‌توان یافت که آشکارا یا با اشاره، چنان تحریمی را برساند یا دستور یا پافشاری‌ای در این باره باشد جز آن چه دروغ سازان در روزگاران نزدیک به ما درهم بافته

و نسبتی ساختگی به او داده‌اند. آری چه بسا برای این دروغ‌ها مأخذی هم بتوان دست‌وپا کرد که همان مکاتباتی باشد که سری دروغگو از طریق شعیب ناشناس از زبان سیف‌متهم به زندقه و فرومایه و بدکنش بازگو کرده که مقام این راویان را در دینداری و راستگوئی و درستکاری، شناختیم و به ویژه ارزش گزارش‌هاشان را درص دریافتیم و دیدیم که طبری با آوردن آن‌ها روی تاریخ خویش را سیاه کرده و این‌ها بر کسی همچون ابن‌کثیر و دیگران که به راه اورفتند پوشیده نبوده ولی ایشان چنان ابوذر را از دیده انداخته‌اند که می‌خواهند او را از پایگاه خود سرنگون ساخته و برداشت‌های اورا بی‌ارج نمایند و مانند غریق به هر خار و خسی چنگ می‌زنند ولی در کار خویش ناکام و نومید خواهند بود زیرا تازه آن چه درباره ابوذر گزارش شده، این است که وی آیه‌ای از قرآن و نیز آئین نامه پیامبر را - درباره گنج نهادن از سیم‌وزر - می‌خوانده است که در مورد آیه، دیدیم تا چه اندازه دلالت بر مدعای تهمت زندگان دارد و روشن کردیم که اختلاف میان ابوذر و معاویه بر سر آن بود که آیه درباره چه کسانی نازل شده نه این که مفهوم آن چیست و دانستیم که اگر چنان نسبتی را بتوانیم به ابوذر بدهیم باید عین آن را به معاویه نیز بدهیم و اگر روا باشد که معاویه را از آن تبرئه کنیم ابوذر را نیز ... و تازه ابوذر در مورد آن چه در باره آیه دعوی کرده هم عقیده‌هایی نیز دارد چنان که خود ابن‌کثیر گزارش کرده که ابن‌عباس می‌گفته حکم آیه عام است و ویژه اهل کتاب نیست و آورده است که سدی گفته: آیه درباره اهل قبله (مسلمانان) فرود آمده و بدین گونه وی نیز کم و بیش با ابوذر همداستان بوده. و در تفسیر خازن ۲/۲۳۲ می‌خوانیم: ابن‌عباس و سدی گویند: این آیه در باره مسلمانانی که زکات نمی‌دهند فرود آمده و قرطبی در تفسیر خود ۸/۱۲۳ می‌نویسد: ابوذر و دیگران گفته‌اند: مقصود آیه، اهل کتاب و دیگران از مسلمانان است و درست همان است زیرا اگر آیه به ویژه درباره اهل کتاب بود به این گونه نازل می‌شد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید به راستی بسیاری از دانیان و پارسایان (یهود و مسیحی) دارائی‌های مردم را به ناروا می‌خورند و (ایشان را) از راه خدا باز می‌دارند و از سیم‌وزر گنج‌ها می‌نهند و آن‌را در راه خدا انفاق نمی‌کنند. پس مژده ده ایشان را به کیفری

در دناك» با آن که در میان دو عبارت «باز می‌دارند و» و «از سیم» کلمه «کسانی که» افزوده شده و به آن وسیله رسانده است که می‌خواهد دربارهٔ کسان دیگری نیز سخن بگوید و يك جمله را به جمله دیگر عطف کند پس این عبارت: «والذين يكتزون» جمله‌ای است استینافی و به خاطر مبتدا بودن مرفوع است و - به گفتهٔ سدی - به جای «اهل القبلة = مسلمانان» آمده است.

زمخشری نیز در کشاف ۲/۳۱ می‌نویسد: و می‌تواند بود که مقصود آیه همان مسلمانانی باشند که از سیم و زر گنج نهاده و آن را اتفاق نمی‌کنند. و بیضاوی در تفسیر خود ۱/۴۹۹ می‌نویسد: و می‌تواند بود که مقصود مسلمانانی باشند که دارائی‌ها را فراهم می‌آورند و می‌اندوزند و حقوقی را که به آن تعلق می‌گیرند نمی‌پردازند. و شوکانی در تفسیر خود ۲/۳۳۹ می‌نویسد: بهتر آن است که با توجه به چگونگی الفاظ آیه، حکم آن را عام بدانیم زیرا مفهومش پهناورتر از آن است که فقط اهل کتاب را در بر بگیرد، و آلوسی در تفسیر خود ۱۵/۸۷ می‌نویسد مقصود از کلمه «کسانی که»، یا «بسیاری از داناتان و پارسایان (یهود و مسیحی)» است یا «مسلمانان» که این دومی مناسب‌تر است زیرا در پی آن می‌خوانیم: و آن را در راه خدا اتفاق نمی‌کنند (و می‌دانیم که دستور اتفاق برای مسلمانان فرود آمده)

پس با توجه به مجموع این سخنان در می‌یابیم که برداشت ابوذر، درست و خود مناسب‌تر و برتر است و نه تنها ویژهٔ او نیست بلکه دیگران نیز آن را پذیرفته‌اند. اکنون چرا تنها او را با آن نهمت‌ها می‌کوبند؟ و نه دیگران را؟ و آیا ابوذر حساب جداگانه‌ای دارد که تنها بر او حق داریم دروغ ببندیم و نه بر دیگران؟ آری! آری! اما در آئین‌نامه‌های پیامبر نیز می‌بینیم که مانند آن چه را ابوذر گزارش کرده بسیاری از صحابه هم آورده‌اند ولی مدعیان، آن کینه‌ای را که از ابوذر در دل نهان داشته‌اند از هیچ کس دیگر به دل نگرفته‌اند و چرایش را نیز با توجه به برداشت ابوذر از مسئلهٔ امامت می‌توان دریافت که آن را از آغاز کار آشکار می‌ساخت - چه با گرایش‌های همیشگی خود به علی و چه با ناسازگاری‌هایی که در برابر خاندان اموی می‌نمود - و این بود خواستند او را بدنام نمایند و از هر راهی که می‌توانند عقیده‌اش را ناچیز و سست نشان دهند. با آن که در میان یاران پیامبر کسانی

هستند همچون:

۱- عبدالله بن مسعود که می گوید: پیامبر (ص) بر بلال وارد شد و در نزد او مقداری خرمای گرد آورده دید گفت ای بلال این چیست گفت این را برای مهمانان تو آماده کرده ام گفت: آیا نترسیدی که برایت دودی در آتش دوزخ گردد؟ اتفاق کن بلال و در برابر خداوند صاحب عرش از هیچ عظمتی باک مدار .
گزارش بالا را بزار با اسنادی نیکو آورده و طبرانی هم در الکبیر خود آن را با این عبارت نقل کرده : آیا نترسیدی که برای آن ، بخاری در آتش دوزخ بلند شود؟

۲- ابوهریره گوید پیامبر به دیدار بلال رفت و او برای وی مقداری خرما که گرد آورده بود بیاورد وی گفت: بلال این چیست گفت ای پیامبر خدا آن را برای تو انداخته ام گفت نمی ترسی که همین را برایت بخاری در آتش دوزخ بگردانند؟ بلال اتفاق کن و در برابر خداوند صاحب عرش از تنگدستی پروا مدار این گزارش را بوعلی و نیز طبرانی در الکبیر والوسط به اسنادی نیکو آورده اند.

۳- اسماء دختر ابوبکر آورده است که پیامبر گفت : بخل مکن تا در برابر بخل نمایند و در يك گزارش : اتفاق کن، یا: ببخشای یا: بپاش و از بخشش دست مدار که خدا نیز از بخشش به تو خود داری می کند و نعمت را پیش خود نگاه مدار که خدا نیز بدین گونه رفتار خواهد کرد. این گزارش را نیز بخاری و مسلم و ابو داود باز گو کرده اند.

۴- بلال آورده است که پیامبر گفت: ای بلال! مستمند بمیر و توانگر نمیر گفتم چگونه این سان باشم؟ گفت هر چه روزی ات شد پنهان مکن و هر چه از تو خواستند از بخشیدن آن خودداری منما گفتم ای پیامبر خدا چگونه این سان باشم؟ گفت همین است و گرنه سروکارت با آتش خواهد بود .

این گزارش را نیز طبرانی در الکبیر و ابن حبان در کتاب الثواب باز گو کرده و حاکم نیز گذشته از نقل آن، صحت آن را گواهی کرده است .

۵- انس بن مالک گوید: سه مرغ برای پیامبر ارمغان آوردند یکی را به

خدمتگزارش بخشید و او چون فردا شد آن را باز آورد و پیامبر به او گفت مگر من تو را منع نکرده بودم که چیزی را برای فردا نگاه مدار که به راستی روزی فردا را خداوند خواهد داد. این گزارش را هم ابویعلی و بیهقی آورده‌اند و رجال‌سند ابویعلی مورد اطمینانند.

۶- انس بن مالک آورده است که پیامبر چیزی را برای فردای خود نمی‌انداخت این گزارش را ابن حبان در صحیح خود و نیز بیهقی آورده‌اند

۷- سمره بن جندب آورده است که پیامبر گفت: من جز با ترس، به درون این اطاق نمی‌روم. ترس از این که در آن، مالی باشد و من پیش از اتفاق آن بمیرم. این گزارش را نیز طبرانی با اسنادی نیکو آورده است.

۸- ابو سعید خدری آورده است که پیامبر گفت: دوست نمی‌دارم که به اندازه کوه احد طلا داشته باشم و (پس از سه روز) در بامداد سومین، چیزی از آن نزد من مانده باشد. مگر آن چهارا برای پرداخت بدهی نگه بدارم. این گزارش را نیز بزار بازگو کرده و اسناد آن نیکو است و گواهان بسیار دارد.

۹- ابو امامه آورده است که مردی در روزگار پیامبر در گذشت و کفنی برای او یافت نشد پس به نزد پیامبر شدند و او گفت: درون جامه‌اش را بنگرید چون دیدند يك يا دو دینار در آن یافتند گفت: دو (افزار است برای) داغ نهادن (برتن وی)

۱۰- مردی از اهل صفه در گذشت و در جسامه او يك دینار یافتند پس پیامبر گفت: (افزاری است برای) داغ نهادن (برتن وی) و سپس یکی دیگر در گذشت و در جامه او دو دینار یافتند پیامبر گفت دو (افزار است برای) داغ نهادن (برتن وی) گزارش بالا را، هم احمد گزارش کرده است و هم طبرانی از چند طریق، و هم ابن حبان در صحیح خود از طریق عبدالله بن مسعود.

۱۱- سلمه بن اکوع آورده است که من نزد پیامبر نشسته بودم که جنازه‌ای آوردند و سپس نیز جنازه دیگری. حضرت پرسید آیا بدهکار هست؟ گفتند نه پرسید آیا چیزی به جای گذاشته گفتند آری سه دینار حضرت با اشاره به انگشتش

گفت: سه (افزار است برای) داغ نهادن، (برتن وی).

گزارش بالا را، هم احمد با اسنادی نیکو آورده است و هم ابن حبان در صحیح خود - با همان عبارات یاد شده - و بخاری نیز مانند آن را باز گو کرده است.

۱۲ - ابوهریره آورده است که عرب چادر نشینی همراه پیامبر به جنگ خیبر رفت و از غنیمتی که به سوی رسید دو دینار را بگرفت و در عبائی نهاد و بیچید و بدوخت پس اعرابی بمرد و دو دینار را یافتند و داستان را برای پیامبر خدا باز گفتند و او گفت: دو (وسیله است برای) داغ نهادن (برتن وی).

گزارش بالا را احمد باز گو کرده و اسناد آن نیکو است و ایرادی ندارد این بود تعدادی از آن حدیث‌ها که حافظ منذری در «الترغیب والترهیب» ج ۱ ص ۲۵۳ تا ۲۵۸ آورده است.

۱۳ - احمد در مسند خود - ۱/۳۰۰ - از طریق ابن عباس آورده است که پیامبر روی به کوه احد کرد و گفت: سو گند به آن که جان محمد در دست اوست، من شادمان نمی‌شوم که احد برای خاندان محمد تبدیل به طلا شود تا آن را در راه خدا اتفاق کنم ولی در روزی که بمیرم دو دینار از آن را بر جای بگذارم مگر دو دینار که برای پرداختن بدهی - اگر در کار باشد - آماده کرده باشم.

۱۴ - ابن کثیر خود در تفسیرش - ۲/۳۵۲ - از طریق عبدالله بن مسعود آورده است که پیامبر گفت: سو گند به آن که خدائی جز او نیست هیچ بنده‌ای گنج نهد که دیناری به دینار دیگر یا درهمی به درهم دیگر مالیده شود مگر پوست خودش را پهن کنند و هر دیناری و هر درمی را بر تیزی آن بنهند.

گزارش بالا را سفیان از عبدالله بن عمر بن مرة و او از مسروق از ابن مسعود باز گو کرده است و ابن مردویه نیز از زبان ابوهریره.

۱۵ - ابن کثیر از ابو جعفر ابن جریر طبری و او از طریق ثوبان آورده است که پیامبر گفت: هر کس گنجینه سیم وزری از وی بماند روز رستاخیز همان برای وی به گونه‌ای ماری پر زهر نمودار می‌شود که بالای دو چشم او دو نقطه سیاه است و وی را دنبال می‌کند و او گوید: وای بر تو تو کیستی و او گوید: من همان گنجینه‌ای هستم که پس از خود بر جای نهادی، و همچنان او را دنبال می‌کند تا

دست او را لقمه گردانیده و می‌خورد و به دنبال آن نیز دیگر اندام‌های تنش را این‌کثیر گوید: این را ابن حبان نیز در صحیح خود بازگو کرده است.

۱۶- و همو در ص ۳۵۳ از ابن ابی حاتم به اسناد وی از طریق ثوبان آورده است که پیامبر گفت: هیچ مردی نیست که چون بمیرد از سکه‌های سرخ و سپید، چیزی داشته باشد مگر آن که خداوند در برابر هر قیراط (بک چهارم از یک ششم دینار) صفحه‌ای از آتش برای او قرار می‌دهد تا از چانه او تا گام وی را با آن داغ کنند.

۱۷- و آورده‌اند که ابویعلی به اسناد از طریق ابوهریره نقل کرده است که پیامبر گفت دیناری بر روی دینار نهاده نشود و نه در همی بر روی درهم مگر پوست (صاحبان) آن را پهن کنند و با همان (سکه)‌ها پیشانی‌ها و پهلوها و پشت‌های ایشان را داغ‌نهند (و گویند) این است آن چه گنج نهاده بودید برای خویش، پس بچشید آن چه را اندوخته و گنج می‌نهادید.

۱۸- احمد از طریق عبدالله بن ابی‌الهندیل آورده است که وی گفت: دوستی مرا حکایت کرد که پیامبر گفت: مرگ بر سیم وزر، و همان دوست گزارش داد که من با همسر پسر خطاب بر فتم و او پرسید ای پیامبر این که می‌گوئی مرگ بر سیم وزر، پس ما چه بیاوند و زیم؟ پیامبر گفت: زبانی یادکننده خدا و دلی سپاسگزار او و همسری که در کار جهان دیگر، یاری برساند. تفسیر ابن‌کثیر ۲/۳۵۱

۱۹- احمد و ترمذی و ابن‌ماجه از طریق سالم بن ابوالجعد آورده‌اند که ثوبان گفت چون درباره سیم وزر، فرود آمد آن چه فرود آمد، پس مردم گفتند چه مالی را بر گیریم عمر گفت من این را برای شما می‌پرسم پس بر روی شتری پریده و آن را شتابان به حرکت در آورد تا به پیامبر رسید و من نیز در پی او بودم پس گفت ای پیامبر خدا چه مالی را بر گیریم گفت دلی سپاسگزار و زبانی یادکننده خدا و همسری که یکی از شما را بر کار جهان دیگر یاری دهد.

۲۰- و پیش از همه این‌ها آن چه پیشوای حنبلیان احمد در مسند خود ۱/۶۲ از طریق خود عثمان بن عفان گزارش کرده است که به موجب آن، پیامبر گفت: به جز سایه خانه و ظرف نان و پیراهنی که اندام پوشیده فرد را نهان دارد و آب، همه چیزهای دیگری

که بیش از این‌ها باشد آدمیزاد را حقی در آن نیست. که این گزارش را بونعیم نیز در حلیه الاولیاء ۱/۶۱ آورده است.

این حدیث‌ها را پیشوایان فقه و پاسداران حدیث و رجال تفسیر در نگاشته‌هایشان آورده و مستند نظریاتی قرار داده‌اند که خود دربارهٔ پارسائی و انفاق‌های مستحب و ترساندن مردم از گنج‌نهادن و زر انداختن داشته‌اند و هیچ يك از ایشان نیز دربارهٔ کسی از راویان آن‌ها به گفتگو نپرداخته و هیچ کدام از آنان را هدف اتهامی همچون آنچه ابوذر را بدان متهم داشتند نگردانیدند باین که اگر بتوان آن‌ها را بر معنای درستی حمل کرد و به تأویل آن‌ها پرداخت آن‌چه را نیز ابوذر گزارش کرده است می‌توان؛ و با آن یکسان است. پس چه مانعی از تأویل گزارش‌های ابوذر هست؟ و چرا از میان آن‌همه یاران پیامبر، تنها او را هدف تیرهای تهمت گردانیده‌اند؟ باین که غرض ابوذر از آن تبلیغات، این نبود که مردم را به پرهیز از کالاهای جهان وادارند تا از این راه به پاکیزه ساختن جان بپردازند و به مراتب کمال برسند بلکه اعتراض او به گروهی بود که - چنان‌چه با گستردگی دربارهٔ آن سخن گفتیم - گنج‌هایی از زر و سیم و آن‌هم از راه‌های ناروا برهم انباشته بودند.

ابن کثیر که گواه استواری برای ادعای خود در سخنان ابوذر نیافته، رفتار او در زندگانی شخصی‌اش را دست‌آویز گردانیده و گوید: هنگامی که او نزدیک معاویه می‌زیست وی احضارش کرد و خواست بداند آیا کار وی با سخنش هماهنگ است یا نه پس هزار دینار برای وی فرستاد و او آن را در همان روز میان این و آن بخش کرد و پس از آن، آورندهٔ پول را باز به سراغ او فرستاد تا به وی گفت: معاویه آن پول را داده بود تا من به دیگری برسانم و من اشتباها به تو دادم، زرها را بیاور. او گفت آه! از دست من به دررفت ولی هر گاه پول خودم رسید حساب‌تورا هم با آن می‌پردازم.

که از داستان بالا نیز بیش از این بر نمی‌آید که ابوذر در پارسائی به جایی رسید که سیاه و سفید خود را در این راه فدا کرد و کارش نشانهٔ آن نیست که به فتوای او چنین رفتاری بر همگان واجب بوده بلکه نمایندهٔ پایگاه بسیار والاّی است که در پارسائی و بخشندگی و نیکوکاری داشته که در این راه نیز سرور آدمیان (ص) براو

پیشی گرفت، چنان زیست که خود آگاهید و در حالی در گذشت که زروسیم و غلام و کنیز و گوسفند و شتری از وی بر جای نماند و زرهش در نزد یهودی ای بود^۱ که آن را در برابر سی پیمانه جو نذوی به گرو نهاد و خاندان او - درود برایشان - نیز به راه او رفتند و همان کسان بودند که در راه دوستی حق، به مستمند و پدر مرده و گرفتار، خوراک خورانیدند و گرچه خود بدان نیازمند بودند دیگران را بر خویش مقدم داشتند^۲ و همانان که چون ایمان آوردند نماز را بر پامی دارند و در حال رکوع، صدقه می دهند^۳ و دارائی های خویش را در شب و روز و آشکار و پنهان انفاق می کنند^۴ چنان که پیشوای مادرزاده پیامبر، حسن پاک دوبار از همه دارائی اش بیرون شد (و آن را بخشید) و سه بار همه دارائی اش را میان خود و خدای بزرگ و گرامی بخش کرد تا آنجا که کفشی را می بخشید و کفشی را نگاه می داشت و موزه ای را می بخشید و موزه ای را نگاه می داشت^۵.

و چه بسیارند پارسایان همانند ابوذر در میان پیروان محمد (ص) که پارسائی، همه دارائی شان را از تر و خشک برباد داده و این برای همه ایشان برتری ای شمرده می شود که آن را یاد باید کرد و موجب سپاسگزاری باید دانست مگر برای ابوذر که در میان پیروان محمد همانند عیسی پسر مریم است. آری همین روش را دروی دست آویزی می گیرند برای آن فتوای پنداری! بار خدایا از تو آموزش می خواهیم و باز گشت به سوی تست.

گواهی خواستن هیئت داوران از گفتار ابن حجر

در مورد گواه سوم (ابن حجر) نیز باید گفت: ای کاش هیأت داوران، سخن

۱ - طبقات ابن سعد چاپ مصر شماره پیاپی ۸۳۶ و ۸۳۷ + مسند احمد ۱/۳۰۰ + تاریخ

نخطیب بغدادی ۶/۳۹۴

۲ - بنگرید به آنچه در جلد سوم ص ۱۱۷ تا ۱۱۱ - از چاپ دوم - آوردیم.

۳ - بنگرید به آنچه در جلد دوم ص ۵۲، ۴۷ و جلد سوم ص ۱۵۵ تا ۱۶۳ از چاپ دوم آوردیم

۴ - چنانچه در ج ۱۵ از ترجمه فارسی - ص ۸۹ - گذشت این آیه درباره امیرمؤمنان فرو آمده است.

۵ - حلیه الاولیاء ۲/۳۸، صفة الصفوة ۱/۳۳۰، الصواعق ص ۸۲

اورا به همان صورت اصلی بازگومی کرد و سروته آنرا نمی زد زیرا در همان چهره در «فتح الباری» ۳/۲۱۳ نگاشته است و ما نیز آوردیم مطالبی دیده می شود که با دعاوی هیئت، سازشی ندارد از جمله همان پیشبینی پیامبر درباره تبعید ابوذر و آنهم در قالب الفاظی که می رساند وی در آن گیرودار، ستم می بیند و بر وی بیداد می رود و آنچه موضوع را تأیید می کند سخن پیامبر (ص) است که آوردیم: ای ابوذر! تو مردی شایسته هستی و در آینده، بلائی به تو خواهد رسید پرسید: در (راه - پاسداری از آئین) خدا؟ پاسخ داد: (آری) در (راه پاسداری از آئین) خدا. گفت «خوشا به فرمان خدا و آنچه در (راه) خدا و در برابر نظر خدا باشد» که می بینیم پیامبر، دوستش را به شایستگی می شناساند و او را در سیرت و خداپرستی و پارسائی اش همانند عیسی - پیامبر پاک - می بیند و او را دستور می دهد که شکیبائی نماید تا تباها نشود و تباهی ای بر شیوه وی بار نگرود. و با این ترتیب، نمی دانیم نظریه ای ابن حجر که تازه هیئت داوران سروته آن را زده و سندی برای محکومیت ابوذر دانسته تا چه اندازه درست است؟

از جمله مطالبی که ابن حجر آورده، همان است که در «فتح الباری» از زبان برخی بزرگان مذهبی گزارش کرده است: درست آن است که اعتراض ابوذر به شاهانی بوده که دارائی ها را برای خویش می گرفتند و آنرا در راهی که می باید، انفاق نمی کردند.

آری درست همین است - چنانچه درص - نیز گذشت - و هر کس تاریخ و حدیث را بکاود به همین نتیجه خواهد رسید. پس آنچه از گفتار کوتاه شده ابن حجر برمی آید پذیرفتنی نیست که هیئت داوران بخواهد سخن او را گواه گرفته و برای داوری بدان چنگ زند. زیرا چنین اصلی نمی تواند بنیاد استدلال گردد و درست نیست که به سود و زیان هیچ کس، آن را مبنای داوری گردانند ولی چه باید کرد که ابن حجر گفته است و هیئت حکم داده است و حکومت هم آن حکم را اجرا کرده است! انالله وانا الیه راجعون (به راستی که ما از خدائیم و به راستی ما به سوی او بازمی گردیم)

این ها بودند گواهان هیئت داوران - که خوانندگان، گفتار و احوال ایشان را

آزمودند و اینک می پرسیم: ساختمانی که بر چنین بنیاد لرزانی بنهند چه ارزشی دارد؟ ماداناتریم که آنان چه میگویند و تو بر ایشان توانائی نداری پس هر کس را که از وعید بهر اسد قرآن را به یاد او آر.

این جا از نور و به هیئت داوران کرده و می گویم دلایل شما در اثبات کمونیست بودن ابوذر نمی تواند آن چه را می خواهید ثابت کند زیرا نظر ابوذر - تازه آن طور که شما ادعا می کنید - این است که انسان باید هر چه بیش از اندازه نیاز خود دارد اتفاق کند و لازمه این عقیده آن است که دارائی هائی را که مورد نیاز فرد است بتواند مالک شود در حالیکه کمونیست ها چنین عقیده ای ندارند و می خواهند مالکیت را از بنیاد بر اندازند و آن گاه حکومت های کمونیستی به اندازه نیاز یا به اندازه بهای کار فرد، حقوقی به او بپردازند تا زندگی وی به خطر نیفتد و در این حال، فرد در برابر آن، حکم مزدور را دارد که روزی خود را از راه کار برای کارفرما به دست می آرد، یا حکم نانخور را دارد در برابر نان آور، که به اندازه نیاز وی به او پرداخت می شود. گذشته از آن که ما دیدیم ابوذر نمی گوید بایستی تمام دارائی را بخشید بلکه هدف او از دستور اتفاق، همان هزینه های لازم و نیز خرج ها و بخشش های نیکو کارانه ای است که مردانگی و عاطفه انسانی، ما را بدان می خواند. پس هیئت داوران نه در اسناد آن چه به ابوذر بسته است مراعات حق و انصاف را کرده و نه در رد و نقد کمونیسم به گونه ای درست عمل نموده. در آن چه می گویند خواه گزاری را باز گو کنند و خواه اسنادی بدهند - جز دروغ چیزی ندارد و نادانسته در داوری خود، بیدادگری می نماید.

بر ما لازم بود که در دیگر سخنانی هم که درباره کمونیست بودن ابوذر گفته شده، به دقت بنگریم. همچون سخن.

نخضری در المحاضرات ۲/۳۶ و ۳۷

عبد الحمید بك عبادی رئیس دانشکده ادبیات در «چهره هائی از تاریخ اسلام» ص ۱۰۹ تا ۱۱۳ زیر عنوان «ابوذر غفاری» و

احمد امین در «فجر الاسلام» وی ۱/۱۳۶ و

محمد احمد جاد المولی بك در «انصاف عثمان» ص ۴۱ تا ۴۵ و

صادق ابراهیم عرجون در «عثمان بن عفان» ص ۳۵ و

عبدالوهاب النجار در «الخلفاء الراشدون» ص ۳۱۷

دیگر کسانی که به راه ایشان رفته و به زور، خود را در گیر و دار پژوهش‌های تاریخی و بررسی‌های سهمناک افکنده‌اند بی آن که توانائی علمی‌ای داشته باشند که از افتادن به مهلکه و از زمین خوردنی که بلند شدن ندارد رهائی‌شان دهد که تازه ایشان هم بیش از همان مطالبی که پنبه‌اش را زدیم نیاورده و تنها برخی‌شان^۱ بر آن رفته‌اند که ابوذر اصل کمونیسم را از عبدالله بن سبا گرفته و مدرک ایشان نیز روایت طبری - از زبان سری و او از شعیب و او از سیف و او از عطیه و او از یزید فقعی - است که درص آوردم و در آن جا دیدید که زنجیره گزارشگران آن از کسانی تشکیل می‌شود: دروغ زن و گزارش ساز، منحرف و تبهکار، یا از سست گفتاری که همگان در سستی گزارشش همداستانند، یا ناشناسی که هیچ کس هویت او را نمی‌شناسد و متن آن نیز به گونه‌ای است که نشانه‌های دروغ بودن و آثار ساختگی بودن در آن نمایان است.

و تازه عبدالله بن سبا که معروف است یهودی بوده و در پراکنده کردن صف مسلمانان و تبهکاری‌های دیگر نقش مهمی داشته و شورش مصریان را تحت تأثیر او دانسته و گفته‌اند که وی برای افشاندن بذر آشوب و برانگیختن توده به جنگ با خلیفه آن روز، شهرهای بزرگ مسلمانان را یکی پس از دیگری، پشت سر می‌نهاد و آن اصول و برانگیز رادر همه جا می‌پراکنده، آری چنین کسی را هیچ کس، چپ نگاه نکرد و مأمورین حکومتی آن روز هرگز در پی دستگیری او برنیامدند و از دل هیچ یک از اجتماعات دینداران، به دورش نساختند؛ و گذاشتند تا به آسودگی بچرخد و هر گونه خواسته‌ها و هوس‌هایش مقتضی است، بازیگری نماید و آن گاه همه درد سرها نصیب نیکان و پاکانی گردید که از باران محمد یا از پیروان تیکوکار ایشان بودند همچون ابوذر، عبدالله بن مسعود، عمار بن یاسر، مالک اشتر بن حارث، زید و صعصعه دو پسر صوحان، جندب بن زهیر، کعب بن عبهده ی پارسا، یزیدارحبی که نزد مردم پایگاهی بزرگ داشته، عامر بن قیس خدا پرست پارسا، عمرو بن حمق که به خاطر دعای پیامبر در حق او معروف بوده،

عروه باریقی یار بزرگوار پیامبر، کمیل بن زیاد مرد درستکار مورد اعتماد و حارث همدانی فقیه مورد اعتماد^۱، آری اینان را که می‌نگریم یکی شان آواره گردیده و در تبعید گاه جان سپرده و دیگر کتک خورده دنده‌هایش شکسته و دیگری در معرض اهانت قرار گرفته و با نیش زبان‌ها، گزیده شده و همین طور...

و پیش از همه این‌ها سرور ما امیر مؤمنان، - شایسته مرد توده - است که - چنان چه داستان آن بیاید - عثمان تبعید او را لازم‌تر از همه ایسان می‌بیند و بیای او را به ینبع می‌فرستد تا سر و صدای مردم برای درخواست خلافت او کم شود و به ابن عباس می‌گوید: گزند عموزاده‌ات را از من دور کن که ابن عباس می‌گوید: عموزاده من چنان مردی نیست دیگران به سود او رأی می‌دهند ولی او برای خود رأیی دارد پس برای هر چه دوست داری مرا به نزد او فرست گفت به او بگو تا بر سرزمینی که در ینبع دارد برود تانه من ازدست او اندوهگین شوم و نه او از دست من. پس او به نزد علی رفت و چنان گفت او گفت عثمان مرا بیش از یک شتر آبکش ارج نمی‌نهد سپس این سروده را خواند:

با او چگونه باید رفتار کرد؟ من زخم او را درمان می‌کنم و او بهبود می‌یابد ولی نه از درد خسته می‌شود نه از دارو.

و گفت: پسر عباس! عثمان جز این نمی‌خواهد که مرا همچون شتر آبکش گرداند. بیا برو. فرستاد سراغ من که (از مدینه) بیرون شو و سپس فرستاد که بیا و اینک باز فرستاده است که بیرون شو به خدا سوگند چندان از او پشتیبانی کردم که می‌توسم گناهکار باشم^۲

آیا ابن سبا و یاران او در برابر چشم خلیفه نبودند و آیا سر و صدای ایشان به گوش او نمی‌رسید که در شهرها به سرکشی برخاسته و تبهکاری بسیاری در آن نموده بودند؟ چگونه بود که کار آن کسانی که مردم را به نیکوکاری می‌خواندند و از تبهکاری باز می‌داشتند بر او گران می‌آمد ولی نمی‌کرد که آن میکرب پلید را با کشتن عبدالله بن سبا نابود و ریشه کن سازد یا او را بر تنه درخت‌های خرما به دار

۱- اگر خدا بخواهد داستان همه ایشان را در جلد نهم خواهید خواند.

۲- نهج البلاغه ۱/۴۶۸ - العقد الفرید ۲/۲۷۴

آویخته دست چپ و پای راست او - پابه عکس - را ببرد یا از سرزمین مسلمانان تبعیدش کند .

آیا خلیفه نمی باید درباره آن مرد گمراه و گمراه کننده، با یاران نیکوکار پیامبر رای زنی کند؟ همان گونه که درباره ابوذر بزرگ، با وابستگان فرومایه و بد کنش خاندانش به رای زنی پرداخت و آن سخن گزنده را بر زبان راند: به من بگوئید با این پیرمرد دروغگو چه کنم؟ بزنمش یا درزندانش افکنم یا بکشمش که او گروه مسلمانان را پراکنده ساخته؟ یا از سرزمین مسلمانان تبعیدش کنم؟^۱

آری عبدالله بن سبا از میکرب های تباهی و از بنیادهای حق پوشی و بی دینی بوده و همواره بانیات زشتی که داشته در میان مسلمانان رفت و آمد می کرده؛ هر چند که هرگز، نه وابستگی ای میان او و آموزشگاه کمونسم شناخته و ثابت شده و نه این که شوریدن انقلابیون بر عثمان نتیجه تحریکات او بوده - مگر نامه سری را که شعیب از زبان سیف بازگو کرده مستند قرار دهیم که آن را نیز باید دروغ و ناچیز شمرد که در بازار بینادلان ارزشی ندارد^۲ -

زیرا مسلمانان و به ویژه کسانی که بر عثمان شوریده و بر سر او گرد آمده بودند از اکثریت - اگر نگوئیم همه - صحابه تشکیل می شدند (که اگر خدا بخواهد گسترده مطلب در جلد بعدی خواهد آمد) و به ویژه از کسانی که به سرور ما امیر مؤمنان پناه برده و خود از برترین یاران پیامبر و پیروان ایشان بودند (همچون ابوذر و عمار و مالک اشتر و دوپسر صوحان و مانده های ایشان) که آنان نیز در برابر آن چهار سرچشمه وحی فرا گرفته بودند، ارزشی برای عربده های هیچ کس قائل نبودند - و آن هم کسی همچون ابن سبا که منش های او و گرایش های دیروز و امروزش را می شناختند - آنان که در جامعه دینداران، از مردان اندیشه شایسته بودند کجا گوش دل به هر پندار پروری می دادند؟ و تازه تاریخ درست، پیوستگی ای میان هیچ يك از ایشان با این مرد، نشان نمی دهد چه رسد به این که او در روحيات

۱- برگردید به همین جلد ص

۲- برگردید به همین جلد ص

ایشان اثر گذاشته و با دست ایشان، آشوب‌هایی را در جامعهٔ دینداران برانگیخته باشد؟ باز می‌پرسیم چرا خلیفهٔ آن روز در اندیشهٔ آسوده ساختن مسلمانان از گزند او بر نیامد تا گروه او را پراکنده گرداند؟ و چرا همان کاری را نکرد که سرورما امیر مؤمنان انجام داد که گزارش آن را در ج ۱۳ از ترجمهٔ فارسی خواندید - ص ۳۱۰ و ۳۱۱ - و ابن حزم نیز در الفصل ۴/۱۸۶ آورده است که حضرت، دود خفکان آوری به سراغ کسانی که آن گرایش‌های بد انجام را داشتند فرستاد و آن را ریشه کن گردانید.

آخرین سخن ما

اگر استادان محترم، هم حقیقت کمونیسم و اصول آن را که خود باز گو گر آنند بررسی کرده بودند و هم حقیقت دانای یاران پیامبر - ابوذر - و همانندان او و آنچه از گفتار و کردار ایشان گزارش شده و احادیثی که دربارهٔ ایشان رسیده، آری اگر در این زمینه‌ها پژوهشی داشتند فرسنگ‌ها فاصله‌ای را که در میانه است در می‌یافتند و می‌دانستند که کسی همچون ابوذر هر چه هم از پایگاه بسیار والایش فرود آید و از مسیر دانش خود باز گردد و از بنیادهای پاك آئینش چشم ببوشد باز هم کمونیست نخواهد شد و يك دانای دینی، هرگز این مسلک را نخواهد برگزید هر چند توشه‌اش از دین اندك باشد و توانائی علمی‌اش ناچیز

چگونه مرام کمونیسم را بر می‌گزیند و مردم را به پیروی از آن می‌خواند کسی که بدانند اسلام پاك در تأمین نیازمندی‌های تهیدستان و برای پاسخ به هزینه‌های ایشان چه آورده و چه راه‌هایی برای رفع گرفتاری‌های ایشان هموار ساخته است - تا از سنگینی اندوهی که برای نانخورانشان می‌خورند بکاهد - و چه قوانینی نهاده است تا ایشان بتوانند - به اندازه‌ای که حق دارند - از سرچشمه‌های حیات اقتصادی که در دارائی‌های توانگران است برخوردار گردند. چنان که پیامبر بزرگ با این گفتار خویش مسأله را آشکار ساخته: «به راستی که خداوند به اندازه‌ای که تهیدستان نیازمندند (حقوقی را برای ایشان) در دارائی‌های توانگران مسلمان (نهاده و پرداخت آن را) واجب گردانیده و تهیدستان که گرسنه و برهنه مانند دچار رنج نمی‌گردند مگر به خاطر آن‌چه توانگرانشان انجام می‌دهند که هان به راستی

خداوند، ایشان را سخت به پای بازخواست خواهد کشید و باشکنجه‌ای دردناک، آزارشان خواهد داد.»^۱ و پس از این که بانیکوترین سازمان و پیشرفته ترین راه، سیاست مالی را تنظیم کرده و برای رفع نیازمندی‌های تهیدستان چاره‌اندیشی نموده در سوال و گدائی را برایشان بسته و با گفته‌هایی از این گونه، دو کار یاد شده را به سختی نکوهیده: «راستی که خواهند گئی، شایسته نیست مگر در سه مورد: تهیدستی ای که آدمی را به خاک بنشانند و تاوانی که به گردن کسی افتاده و کار را به رسوائی بکشاند و خونبهای که پرداختش با کسی باشد و درد آور نماید»^۲ تهیدستان را بر آن داشت تا^۳ به یاری هر کاری که می‌توانند خود را از مردم بی‌نیاز گردانند و از گدائی و درخواست خودداری کنند، به ایشان گفت: «اگر کسی از شما ریسمانی برگیرد و به کوه رود و پشته‌ای همزم بر پشت خود بیاورد و آن را بفروشد و بدان وسیله خود را بی‌نیاز گرداند، برای او بهتر است تا از مردم درخواست کند که آیا به او بدهند یا نه»^۴ برای مستمندان و تهیدستان حقوقی معین بر گردن دولتمندان قرار داد که از راه‌های گوناگون و با نام‌های مختلف تأمین می‌شود مانند مستمری‌های سالانه یا جیره‌های ماهانه‌ای که تعلق می‌گیرد به چارپایان یا غلات یازر و سیم و سود بازرگانی و سوداگری و کان‌ها و ثروت‌های عمومی و گنج و غنیمت و دیگر حقوقی که - بر اموال - واجب می‌شود؛ افزون بر آن چه گاهی بر آدمی - به مناسبت‌هایی چند - واجب می‌شود همچون کفاره‌ها و نذر‌ها و پرداخت آن‌چه از راه نامشروع به دست آمده.

اما صدقات و هزینه‌های نیکوکارانه‌ای که آدمی از زیادتى مالش می‌پردازد، می‌توان آن را از واجبات انسانیت شمرد و درباره آن نیز هر چه بگوئی رواست و بزرگواری که آشکارا مردم را به راه راست می‌خواند بر سر آن بسیار پافشاری

۱- چنان که در الترغیب والترهیب - ۱/۲۱۳ - می‌خوانیم این گزارش را طبرانی در «الوسط»

و «الصغیر» آورده است و چنان که درص

نیز گزارش شده است.

۲ - الترغیب والترهیب - ۱/۲۳۳ - به گزارش از بی‌بختی و ابوداد.

۳ - صحیح بخاری ۳/۳۴، صحیح مسلم ۳/۹۷، سنن بی‌هقی ۴/۱۹۵، الترغیب والترهیب ۱/۲۳۳

کرده و پاره‌ای از حدیث‌های مربوط به آنرا قبلاً آوردیم و مسلم و ترمذی و دیگران از زبان ابو امامه آورده‌اند که پیامبر (ص) گفت: پسر آدم! تو اگر زیادتى دارائى آنرا ببخشی برايت بهتر است و هرگاه نگاهدارى بدتر و اگر به اندازه‌ای دارائى داشته باشی که ناگزیر نشوی دست به سوى مردم دراز کنی سرزنى بر تو نیست. الترغیب والترهیب ۲۵۲ و ۱/۲۳۲

و مسلم از زبان بوسعید خدری آورده است که پیامبر گفت هر کس مرکبى بیش از نیاز خود دارد آنرا برای کسی که مرکب ندارد آماده کند و هر کس بیش از نیاز خود توشه دارد آنرا بر کسی که توشه ندارد آماده کند سنن بیهقی ۲/۱۸۲

و در گزارش درستی که درص گذشت خواندیم که پیامبر گفت: هر روز که آفتاب طلوع می‌کند هر کس باید صدقه‌ای از بابت آن برای خویش بدهد، و از همه این‌ها که بگذریم اسلام شبوه‌ها و آئین‌هایی دارد که نشان می‌دهد کسی که روزی بر او تنگ شده، چه احترامی دارد و در جامعه دینداران چه آبرویی باید به او نهاد زیرا ایشان پذیرفته‌اند که اعتراض خداوند به کسانی که آبروداری را در توانگری می‌دانند درست است. همان‌جا که می‌گوید: اما انسان، چون خداوند او را بیازماید و بآوردن نعمت، گرامی‌اش دارد آن هنگام گوید: خداوند مرا گرامی داشت و چون برای آزمودن وی، روزی را بر او تنگ گرداند گوید خدا مرا خوار گردانید. چنین نیست^۱ و نیز نامه‌ای که اودستور می‌دهد که از دارائی‌های نیکو و گرانها بخشش نمایند، می‌گوید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید اتفاق کنید از بهترین آن‌چه به دست آورده‌اید و از آن‌چه برای شما از زمین بیرون آوردیم و برای اتفاق، بدها را معین نکنید^۲ و نیز می‌گوید: شما هرگز به پایگاه نیکوکاران نخواهید رسید مگر از آن‌چه دوست دارید (در راه خدا) اتفاق کنید که همانا خداوند بر آن‌چه اتفاق می‌کنید آگاهست^۳ از راندن خواهند گان و بر باد دادن

۱- سورة فجر آیه ۱۵ و ۱۶

۲- سورة بقره آیه ۲۶۷

۳- سورة آل عمران آیه ۹۲

پاداش صدقات با منت نهادن و آزرده مردم و خودنمایی به ایشان، منع کرده و خداوند - که گرامی گوینده‌ای است - گوید: و اما خواهند رامران^۱ و گوید: ای کسانی که ایمان آورده‌اید صدقات خود را بامنت نهادن و آزار رساندن، تباه نکنید مانند آن کس که دارائی خود را برای خودنمایی به مردم انفاق کند و به خداوند و به روز رستاخیز نگرود و مانند آن کس باشد که دانه را بر روی سنگ سخت بریزد و تندبارانی نیز غبار آن را بشوید که نتواند هیچ حاصلی از آن به دست آرند^۲ و هم گوید: آنان که مالشان را در راه خدا انفاق کنند و در پی انفاق (به مستحقان) منتی نگذاشته و آزاری نکنند آنان را پاداش نیکو نزد خدا خواهد بود و از هیچ پیش آمدی بیمناک نباشند و اندوهناک نخواهند بود^۳ و گوید: به زبان خوش و طلب آمرزش، مستمند خواهند را رد کردن بهتر است تا آن که صدقه دهند و از پی آن آزار کنند و خداوند بی نیاز و بردبار است^۴

و بزرگ‌ترین پیامبران (ص) نیز گوید: نه کسی که کار خیر را برای نمایش به مردم و رساندن خبر آن به ایشان انجام دهد، خداوند از وی می‌پذیرد و نه کسی که منت بگذارد یا در جستجوی شهرت برآمده و گزارش صدقه دادنش را به این و آن برساند و نه کسی که برای نمایش در برابر مردم بخشندگی نماید^۵.

و مسلم در صحیح خود آورده است که پیامبر گفت سه کس اند که خداوند در روز رستاخیز با ایشان سخن نگوید و بدیشان ننگرد و پاکیزه‌شان نگرداند و ایشان را کیفری در دنیا باشد، کسی که به خاطر آن چه می‌بخشد منت بگذارد و ... سنن

بیهقی ۴/۱۹۱

و ابن کثیر آورده است که پیامبر گفت نه کسی که با پدر و مادر بدرفتاری کند به بهشت درمی‌آید و نه آن کس که منت بگذارد و نه کسی که پیوسته باده گساری نماید.

۱- سورة ضحی آیه ۱۰

۲- سورة بقره آیه ۲۶۴

۳- سورة بقره آیه ۲۶۲

۴- سورة بقره آیه ۲۶۳

۵- احیاء العلوم ۱/۲۲۲

(تفسیر این کثیر ۱/۳۱۸).

و برای آن که شیوهٔ منت نهادن به خاطر بخشندگی برکنده شود و دل توانگران از احساس برتری و خود پسندی به خاطر بخشش هاشان پاك گردد و هر کس توانگر است از آلودگی ها خودداری نماید و نیز برای آن که دل های پاك مستمندان از خواری تهیدستی که بدان می آید زدوده شود و از این که دست به سوی توانگران دراز می کنند احساس خردی نکنند و خاطرشان آزرده نگردد... آری برای همین ها بوده که پیامبر خدا گفته: صدقه، پیش از آن که در دست خواهنده قرار گیرد در دست خداوند گرامی و بزرگ قرار می گیرد^۱.

و در گزارش درستی که مسلم از زبان ابوهریره بازگو کرده است می خوانیم که پیامبر گفت: هیچ کس از چیز نیکوئی صدقه نمی دهد - که خداوند جز نیکو را نپذیرد - مگر آنکه خداوند بخشنده، آن را بابت دست راست خود بگیرد - هر چند يك دانه خرما باشد - آن گاه در دست خداوند بخشنده رشد می کند تا بزرگتر از کوه می شود. و به این گونه، بخشندهٔ مسلمان که نیکوکارانه روی خویش را به سوی خداوند کرده است، می بیند که دارد حق خداوند بزرگ و برتر را از نعمتهائی که ذات پاك او به وی بخشیده است می دهد و مستمند نیز می بیند که دارد از خدا می گیرد و دست خود را بسوی خدا دراز کرده و دست خداست که نعمت ها را بسوی همه کس سرازیر می کند و دست برتر همان است و خود میانجی است در میان دهنده و گیرنده و خود نعمت بخش هر دو است و خداوند بی نیاز است و شما تهیدستانید^۲ اگر توانگر یا مستمندی باشد خداوند به هر دو، سزاوارتر است^۳.

کمونیت کمونیت نخواهد بود مگر هنگامی که از حقایق دین، نا آگاه باشد و برای رسوخ کمونیسیم در دل مردم، پیش از هر چیز باید نگذاشت که شناخت درستی از دین داشته باشند که اگر در گوشه و کنار کشور شوروی یا دیگر سرزمین هائی که هم مسلک آنند به جستجو پردازی می بینی بیشتر کسانی که هدف های کمونیستی

۱ - این گزارش را بیهقی در شعب الایمان و نیز دارقطنی آورده اند

۲ - سورهٔ محمد آیه ۳۸

۳ - سورهٔ نساء آیه ۱۳۵

را دنبال می کنند از آن هاینده که آگاهی درستی از قوانین دینی ندارند اما کشورهای که دانیان دینی در آن فراوان باشند از چنین هدف هائی به دور است و به همین گونه ، هر کس بهره ای از دانش دین داشته باشد ، خرد او راه نمی دهد که در چنان مسیری بیافتد . تا چه رسد به ابوذر - همان ظرف لبریز از دانش - و ماننده های او ؟

آری کشورهای اسلامی ویژگی ای دارند که نمی گذارد یکسره به دامن کمونیسم افتند و آن نیز شناخت درست از قوانین دینی است که این جا و آن جانزد دانیان یافت می شود - و البته نه آن چه هیئت داوران الازهر عرضه می کنند - و نیز آن سرمایه های زندگی ساز که در کیش یگانه پرستی اسلام جایگزین گردیده و این و آنان دو مانع نیرومند هستند در برابر آن سبلی که بدین سوی روان است پس برای برابری با کمونیسم و نبرد با آن ، چیزی توانا تر از دین و دانش و روشن ساختن اندیشه ی توده های مسلمان به یاری آن دو نیست و سرپرستان جوامع مسلمان بایستی در همین راه به کار برخاسته زمینه دانش را گسترش دهند و قوانین دین را در همه جا بر نامه گردانیده و بار و روح فرهنگ دینی ، انسانی را که نادان آفریده شده از خواب بیدار ساخته و فرزندان میهن گرامی را از کلاس های آموزشگاه های ابتدائی تا عالی با آموختن دانش های نیکو پرورش دهند و قوانین دین مبین را اجرا نموده و دانیان شایسته را بزرگ بدارند و مردان سخنور و اندرز گوی را ارج نهاده حقوق ناتوانان توده را پاسدار باشند و کسانی را که به یاری عاقله مندان می شتابند همراهی کنند تا کشورشان در برابر مرام کمونیسم از پای نیفتد خداوند زنده بدارد دانیانی را که به کار برخیزند و سرپرستان آن جوامع اسلامی را که به پاسداری از بندگان خدا و کشور ایشان پردازند . بدین سان ای پیامبر تسوهمه را به راه راست بخوان و چنانکه دستور داری پایداری کن و پیرو هوس های ایشان مباش و بیگومن به نامه ای که خدا فرستاد گرویدم و دستور دارم که در میان شما ، داد گرانه داوری نمایم خدای یگانه پروردگار ما و شماست و پاداش کار ما بر ما و کار شما بر شماست دیگر هیچ حجت و گفتگوئی میان ما و شما نیست خدا (در روز سزا) برای داوری درست (میان ما جمع می کند و همه به سوی او باز می گردیم .

در آغاز و انجام، خدا را سپاس

جلد شانزدهم از ترجمه پارسى الغدير در اين جا به پايان مى رسد و به دنياى آن
در جلد هفدهم - اگر خدا بخواهد - دنياى همين مطالب را خواهيم گرفت. تا آن
هنگام چشم به راه باش و دستور خداوند را به پيامبرش به کار بند: پيش از آن كه وحى
بر تو فرود آيد، در خواندن قرآن شتاب مكن!

مرکز تحقیقات کتب پیروز علوم اسلامی

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی

ستایش نامه های منظوم
اثر طبع گروهی از شاعران امروز
با سپاس پیوسته برای همگان

- ۱ -

سید محمد هاشمی چکامه غدیره ای دارد که مجله البیان - صادره از نجف -
در شماره ۸۰ از سال چهارم آن که در ۱۹ محرم ۱۳۷۰ منتشر شده آن را به چاپ
رسانده و این هم از آغاز آن :

جهان جاودانگی ، با سرفرازی و بزرگ منشی در وجود توشادی می نماید
پس پایگاه خویش را به جانی رسان که از ستارگان دوردست سپهر نیز
برتر باشد

با چنان اراده ای خود را به میدان زندگی افکن

که مرگ را از بیم و هراس ، گریزان گرداند

تو از روح بزرگ خویش سپاهی داری

که فرو شکوه پیش آمده را درهم می شکنند .

و آن کس که شبها را با نیکوکاری هایش می پوشاند

در کرانه های آسمان ، سپیده دم را زنده خواهد ساخت

- و پس از ۷۵ بیت دیگر در پایان همین چکامه می گوید : -

الغدیر! الغدیر! همان نامه ای که

در روزگار، جاودانه ماند و نامه ای فرخنده و پاک باشد .

برتری و شیوا گوئی ابرمردی سخن سنج و خردبین آن را آرایش داده و

نیکو گردانیده

و برای منز دانش ، هیچ پوسته‌ای برجای ننهاده
 آن‌چه را نهان بود آشکار گردانید و کژی‌ها و کاستی‌هایی را نهان داشت
 در میان آفریدگان ، نیرنگ و حیل را به‌راهی پاک و فرخنده کشانید
 اگر نشان «جاودانگی» را شایسته باشد به کسی دهیم
 امینی برای آن سزاوارترین و برترین افراد است .
 که اگر خدای برتر خواهد همه چکامه و سرگذشت سراینده آن را در ضمن
 شاعران سده چهاردهم یاد خواهیم کرد .

- ۲ -

سخنور بلندآوازه شیخ کاظم آل‌علی ، سخنران عفاک نیز گوید
 در روز گاران گذشته سہ‌تن بودند که
 یکی پس از دیگری به باری علی شتافتند
 - و این‌ها البته به‌جز آنانند که در آغاز کار با دارائی‌ها و شمشیرهاشان
 پیایی از آستان جانشین پیامبر پاسداری می‌کردند -
 نخستین ایشان فرزرق بود که درمکه - در خانه‌های والا -
 به باری پیشوایان ما شتافت
 و دومی نیز اقساسی بود که ابیات منظومه او تا روز
 رستاخیز در میان ما پایدار خواهد ماند .
 و دیگری - ابوفراس - هم با چکامه میمیه‌اش - شافیه -^۱ او را باری کرد
 و بدان وسیله ضربت جنگ‌افزارها را پاسخی شافی و درمانگر بداد
 و چهارمی که مانند خورشید در میانه روزی روشن برای همه آفریدگان
 آشکار است
 همان امینی امین و درستکار است ، نگارنده‌ای که «الغدیر» را نگاشت که
 آن را دومی نیست

۱ - شافیه نام چکامه ابوفراس حمدانی است بنگرید به آن‌چه در جلد سوم ص ۳۹۹ از
 چاپ دوم آوردیم

و مجموعه‌ای است که آفریدگان به آوردن مانند آن نپرداختند
و دشمنان جنگی را که رها کرد، دیگر همچون پایه‌های درخت خرمائی
بودند که از درون، خورده و پوسیده شده باشد.

بوستان هائی است که در آن، کشتزار نهال‌های راهنمائی را می‌بینی
و در هر لحظه‌ای میوه‌های آن که برگرفته و گردآورده می‌شود به ما
نزدیک است.

تاریخ ننموده بود، سرفرازی‌هایی که داشتیم همه در پرده‌کوری و تاریکی
نهان بود

و تو آن را برای ما آشکار گردانیدی تا به گونه‌ای برگشت که خود
به راهنمائی پرداخت.

توئی که ما را رهائی بخشیدی و درحالی ما را رها کردی که
هم پیمانان سرفرازی بودیم و با تمدنی درخشان.

توئی که خویشان را در رنج افکندی تا پیروان پیامبر برگزیده،
به یاری تو راه یابند و رستگار گردند.

هان‌ای دارنده نامۀ بزرگوارانه آگوش به ستایشی سپار که به سوی آستان
پاک، روی‌آورو خرامان است

پروردگار جهانیان، به تو پاداشی دهد که گروه‌های آفریدگان از برشمردن
آن درمانند

- ۳ -

از سخنسرای پر سخن خاندان محمد، شیخ محمد رضا خالصی کاظمی
که خدا بیماری‌اش را بهبود بخشد:

امینی دانشوری خرده‌بین است که در روزگار ما همانندی ندارد

خداوند او را به جامه‌های پرهیزگاری بیاراست

و خاورزمین را می‌سزد که براو بنازد

در میان آفریدگان، کتاب او همچون بسیار بر که‌های لبریز است

که گروه‌ها را از آب روان و گوارایش سیراب می‌دارد.

یادآوری : این گوینده ، سروده های فراوان و گفته های بسیاری در ستایش از کتاب ما دارد که بهری از آن را در سرگذشت او خواهیم آورد

- ۴ -

و این هم از استاد یگانه سید شمس الدین خطیب موسوی بغدادی :

آیا این ها کلمات است یا مرواریدها ؟ یا گردن بندی که از
گوهرها فراهم آمده ؟ یا لعل و بیجاده هائی که در کنار هم چیده شده ؟
آیا روشنائی است یا سطرهای نوشته ؟ یا دانش هائی که
سرور دلاور توده پرده از رخسار آن برکنار زده است
«غدیر» و برکه آبی است که دریا های دانش را لبریز می نماید
و آن هم با روشنگری هائی که انکار کننده را درمانده می سازد
از میان خود دشمنان سپاهبانی برای خویش دست و پا می کند
آری حقیقت را دشمنانی است که همانان ندانسته سپاه وی می شوند
با نیروی دلیل ، منطقی تباه و از هم گسیخته را می کوبد
تا آن چه را رشکبران نهان داشته اند آشکار گرداند
و در این راه ، دانشی سرشار و ایمانی که از استواری ،
آهن را از پای درمی آورد یاور اوست
حقیقت است و خداوند به راستی خواسته که پایدار بماند و
جاودانگی از آن اوست .

گروهی خواستند تا از سر کین توزی آن را محو کنند
و خداوند نمی پذیرد مگر آن چه را خواسته است انجام گیرد
چنان پنداشتند که حضرت طاها - پیامبر - کسی را جانشین خود نساخت
و مردمان آن کس را که سروری یابد ، خود برمی گزینند
آن چه را پنداشته اند ، در کیش خرد دروغ است
و به گزارش ها نیز تهمتی بس سخت
زیرا در گزارش ها آمده است که حضرت طاها

چون به سفری دراز می‌رفت
 بزرگواری از یاران خویش را برمی‌گزید
 که تا بازگشت او درجایش بنشیند
 و هیچ نبردی نبود و هیچ گاه نشد که دسته‌ای از یاران پیامبر برای کاری
 فراهم آیند
 مگر خود او کسی را برمی‌گزید که سرور ایشان باشد و بدو
 پشتگرم شوند
 پس چگونه به سوی پروردگارش می‌رود و کسی را بر نمی‌گزیند
 که مرزها و آئین‌هایی خدائی را با دست او برپای دارد؟
 آری کار این گزینش را در روز «غدیرخم» به انجام رساند
 و آن هم به گونه‌ای آشکارا، که انکارکنندگان نتوانندش پوشانید.
 نیروزی آن راهنما بر فراز جهاز شتران شد
 و همان گونه که ایشان می‌نگریستند و شیر خدا پائین‌تر از او جای داشت
 بدیشان گفت ها! هر کس من سرپرست اویم
 علی سرپرست و راهنمای او است
 و گفتار آشکار نامه خداوند در هنگام روشنگری، بسی نمایان است
 - برای کسی که خردمند بوده و از اندیشه‌ای استوار برخوردار باشد -
 زیرا در آنجا، سرپرستی را - پس از پیامبر طاهرا - برای کسی نهاده است
 که نماز بگزارد و در هنگام رکوع بخشندگی نماید.

- ۵ -

و این هم از سخنسرای بسیار سخن و نیکوگوی حاج شیخ محمد
 شیخ بندر - عفاک

ای عبدالحسین امینی! با چنان اراده‌ای «الغدیر» را گردآوری
 که هیچ کس چگونگی‌اش را بازگو نتواند کرد
 آنچه را از حدیث دانان برجا مانده بود همچون

دارندگان بینش و فرزاندگی به بررسی نهادی
و با ذره بین روشن خویش بر آن شدی
که گوهر درست را از خرمهره‌ها بازشناسانی
پس با کوشش خویش به هدف بزرگواران رسیدی
و سرفرازی دیروز و امروز را به چنگ آوردی
و «قدر» تو، داوری آمد که به کشمکش‌ها پایان می‌دهد
با یاری آن از زبان راهنمایی‌آواز برداشتی
و چه فرخنده آواهنده‌ای از سوی خداوند بودی
خدا را چه بسیار نیکو خرده بینی
و چه بسیار نیکو بررسی کننده و شناسنده اثرها که تویی .
پس اگر پس از «القدر» باز هم حقیقت را نپذیرند
تو از کار ستمگران شگفت مدار
و شگفت مدار که در گرداب نادرستی‌ها فرو روند
زیرا پای کوبی و دست افشانی شادی کنندگان از خواننده و نوازنده است
زیرا هر مردمی هوسی دارند
و این هم - که گذشت - شیوه انکار کنندگان است
ای عبدالحسین درستکار! مژده باد تورا
که نامه تو با روشنائی خویش آشکار کننده راه راست است
پاداش تو نزد پیشوای راهنما است
و جایگاهت در سایه بلند پایه او
و پیروان او را نیز نوید رستگاری باد
که دوستی پاک او، بیمناکان را مرز آسوده دلی است
- ۶ -

از فاضل بر تو حاج شیخ محمد باقر هجری ساکن نجف اشرف
اندیشه‌ای از حقیقت آشکار، پرتو افشانی نمود
که جهان دانش‌ها به یاری آن، رخسار زیبایش را بیاراست

و از آن گاه که در افق عظمت به فروغ پاشی پرداخت
 فضای حقیقت و راهنمایی به یاری آن، روشن گردید
 بدین عقیده، نشان جاودانگی زد
 و آن را دیباچه دیوان بزرگی گردانید.
 هان ای امانتدار حق! در پس تو گروهی هستند
 که گوش به تو داده و همی خواهند که سخنان را بشنوند
 این «غدير» تو است و سخن درست با آب پاک و خوشبویش آمیخته
 و سینه تشنه کلمان را سیراب می گرداند.
 ای دارنده خامه‌ای که با والایی‌اش
 پایگاه و برتری سخن و روشنگری را می‌افزاید
 تو چهره‌هایی از پندارها را که سینه فضا از آن تنگ می‌شود
 ناچیز نمودی و تباهی و بیهودگی آن را آشکار گردانیدی
 و با نمایش برگه‌هایی از تاریخ که سراسر روشنائی بود
 پرده‌ها را از چهره حقایق کنار زدی
 و نیز با دیدگان کلوشگر خویش، پوششی را که بر رخسار آن بود
 دور کردی و در این راه روشنگری نمودی
 در برگه‌های تاریخ روزگار، یادبود هائی جاودانه نهادی
 که با گذشت روزگاران، ستایش‌ها برجا خواهد نهاد.
 ای دارنده خامه‌ای که با روشنگری خویش
 شیوا سخنان و رسا گویان را به شگفت آوردی
 همچون اخگری از آتش، آن را آشکار گردانیدی تا به خودنمایی پردازد
 و در دل ستمگران سختدل، آتشی از دردورنج بیفکند
 مانند گوه‌ر هائی آن را به جلوه‌گری واداشتی که روشنائی آن دلپذیر است
 و اندیشه‌هایی را در کنار هم نهادی که فروغ آن پرتو پاشی می‌نماید
 سپس آن‌ها را پراکندی و با این کار همی خواستی که
 دل‌ها را یکی کنی و در میانه برادری و صفا بیافکنی

تو و الاثر از آنی که چکامه‌های ستایشگر، برتری‌ات را باز گوید
چرا که دهان روزگار با ستایش خوانی‌اش، پاداش تو را خواهد داد .

- ۷ -

سخنسرای مبتکر، شیخ محمد آل‌حیدر نجفی چکامه‌ای دارد که « انجمن
شاخه سخنسرایان حسینی » بخشی از آن - یا ۶۷ بیتش را در یک نامه ۸۴ صفحه‌ای
که « الغدیر در دانشگاه نجف » نامیده به چاپ رسانیده و سر آغاز آن :

« دل مرا مژده باد که در دوستی تو، به راه آمد
و کی ؟ از همان گاه که اخگری بر من آشکار شد که زبانه آن راهنمایی بود »
سراینده ، بخشی از چکامه‌اش را که در باره کتاب ما بوده در آن جا چاپ
نکرده و نشر آن را گذاشته است برای صفحات الغدیر که اینک می‌آوریم :
ای پدر حسین (علی) ! در راه تو بزرگمردانی را گرامی می‌دارم
که با بزرگی و سروری ، خردها را به دوستی تو گرایش دادند
در دل آسمان به جستجو پرداختند

و برای حقیقت به جز تو دری نیافتند که بسته باشد^۱
و اگر چه دست روزگار پرده‌ای بر چهره هدایت کشید ، ایشان
گرامی ترین نقش‌ها را از تاریخ دارا شدند
گذاختند و برای گم گشتگان سرگردان ، همچون شمع‌ها بودند .
و همین برایشان بس که با گذاختن خویش راه را روشن ساختند
درفش زندگی را به سوی نبردگاه حیات افراشته داشتند و با آن به پیشواز
دشمنان جنگجوی شتافته و آن‌را همچون تازیانه‌ای بر روی ایشان بلند کردند
نسبت‌های گناه آلود را از دامن تاریخ زدودند
و در کرانه‌های جویبار آن، نهال بخشندگی نشانندند
خردهای خویش را با سطرهای نوشته‌هاشان پیوند زدند

۱ - راستی که سرور ما فرمانروای مؤمنان دروازه‌ای به سوی خداوند است که گشوده است
- و نه بسته هر چند کسانی که پیش آمده‌ای ناپسند و ستمناک، او را از ایشان جدا نموده است
آنها بسته ندارند

و پاره های جگرشان را با حروف کلماتشان آمیختند
 مردم روزگار یادو دسته بینند گاناند، که می بینی
 یک دسته ایشان باروشن بینی، راه راست رامی نگرند
 و دسته دیگر کوردل و نابینا بند و از دیدن آن ناتوان.
 یا دو گروه اند که یکی شان دست خود را از روی خرد به سوی حقیقت
 دراز کرده
 و دیگری آن را به هر سوی که زر و گوهری درکار باشد... !

* * *

هانای درستکار مرد خاور زمین!
 جهان را دهانی است که تو آهنگی آسمانی در آن نهادی تا به ترانه
 خوانی پرداخت.
 و آن را بادستی بخشنده تراز باران، گشودی
 تا با لبخندی که بر آن نیکوکاری ها زد به ستایش تو آغازید.
 آسمان در لطافت، خود را به اندیشه تو همانند می نماید
 و مردمك دیده اختران نیز بر آن دوخته شده است
 و همی دوست دارند که تورا تا آغوش خویش بالا برند
 تا همچون جانی گردی که شبح های هستی را تجسم می بخشد
 بار خدایا پاکی تو! چه بسیار نوآوران و آفرینندگان
 که روان هاشان بگداخت تا اخگر راهنما به دست دهد
 ای قلمزن آزاده! همین برتری تورا بس
 که برای ره یافتگان پیام رستگاری آورده ای .
 چه بسا بزرگمردانی که با اندیشه خویش زندگی را مالک شدند
 و گویند گانی که با نغمه ای دلها را افسون نمودند
 در روز گاران آینده، سرگذشت تو انجمن ها را آکنده ساخته
 و خود داستان حقیقت خواهد گردید که تا دورترین جای ها راه می یابد
 و به زودی گروه های پس از این را، از زبان آسمان آشنا خواهی کرد که :

چگونه يك دانای سترگ، زندگی جاوید یافته است.
و آن گاه در برابر هر اندامی که در راه حق به کار انداختی، رحمتی بر تو
فرود می آید.

و در برابر هر يك تن که به راه آوردی برایت فروغی پرتو افشانی می کند
پابه پای روزگار پیش می روی

ناجائی که مردم جز با سرود «غدير» تو، آهنگ هیچ پرستشگاهی نکنند
سوهانی تیز ساختی و مطالب سخت را با آن تراش دادی تا در خور
هضم گردد

و با سرانگشت توانایت گره اندیشه ها را گشودی
نه گرایش های گروهی تو را به سخن آورد،
و نه نفس تعصب

در آن روز که بالا روی نمود در تو جریان یافت
هرگز به جز صراحت در روشنگری حقیقت، خواسته ای نداشتی
وراستی که در این راه، نگارنده و یگانه پرستی بزرگ بودی
هنر خویش را در جلد های هفت گانه «غدير» به نمایش نهادی^۱
که به سان ستون های افق، در محراب و سجده گاه خانه ات جای گرفتند
بخشندگی، خرمی، نفس های جان، راهنمایی، همگی
بر زورقی سوار و در «غدير» = بر که آب تو روانند.

* * *

هان ای درستکار مرد خاور زمین!
گرایش های مغرضانه تو راه سوئی نخواوند که به هلاکت انجامد
چه بسیار کسان که در راه تو خس و خاشاک شدند
و تو جامه سروری و برتری برایشان خواستی پوشانیدی!
و نیز چه سرکشانی که از مرز انسانی به در رفته

۱- روزی که سراینده، چکامی بالا را می پرداخت از «الغدير» به جز هفت جلد آن را
ندیده بود.

وبا ناخن پنجه‌هائی تو را گزیدند که گوئی دشنه آفریده شده است
 دوست داشتند که راه را بر تو ببندند تا در تیرگی‌های آن
 به شبی سیاه و بس تاریک دچار گردی
 تو برای زندگی آنان هر گونه برتری ای را در دودست خویش گرفته‌ای
 - سوازی؟ از همان هنگام که آنان به راه کج رفتند و به زشت گوئی پرداختند -
 ودانه خویش را کاشتی - که چون در زمین روئید -
 تا هنگام درو هفت خوشه بار آورد
 و جان خویش را بر سر این کار در باختی، همان جان که اگر دم نیمروزی
 از فراز آن بگذرد به نرمی راه می‌سپارد و راهنمایی می‌شود
 و این شگفت نیست زیرا شمع نیز خود را به کشتن می‌دهد
 تا دیگران را زندگی بخشد و در وجود آنان جاودانه بماند.

نام‌ای*

از شیخ محمد رضا آل یاسین کاظمی نجفی

به نام خدای بخشاینده بخشایشگر

ستایش خدای را که یگانه و یکتا است و درود و آفرین بیشمار بر پیامبر او محمد و خاندانش.

من از ستایش خوانی روگردان بودم چرا که ستایشگر در پاره‌ای از جاها کارش به گزاف‌گوئی کشیده، از اندازه شایسته در می‌گذرد و با داوری نادرستش ممدوح را در گردابی سهمناک می‌افکند و انگیزه او در این کار یا خوش بینی است و خرسندی از وی، و یا دیگر عواملی که در کشاندن سخن به گزاف‌گوئی همانند آن است. البته در بسیار جاها نیز پروبال گفتار، ناتوان‌تر از آن است که بتواند به اندازه شایسته در این فضا پرواز نماید و در آن هنگام، آدمی به سرنوشت کسی دچار می‌شود که در ادای حقی از حقوق برادر با ایمانش کوتاهی نموده است.

ولی من در کتاب الغدیر - یا همان نامه روشنی که چون و چرائی در آن نبوده و راهنمایی برای پرهیز گاران است - کاوش نمودم و دیدم ژرفای آن چندان دور است که دست سخن به آن نرسد و در آن باره چنان با گستردگی سخن باید راند

* آن چه از این جا تا پایان این جلد بیاید، حقا می‌بایستی در آغاز جلد گذشته (ج ۱۵) نهاده می‌شد، چرا که تمامی مطالب آن (به جز آخرین ستایش نامه) از مقدمه جلد هشتم عربی ترجمه شده است؛ با این همه، شد آن چه شد و ستایش نامه آخر نیز از مجموعه کَشْکُول مانند نویسنده آن نقل می‌شود و امینی در آغاز جلد دهم عربی اشاره‌ای به آن کرده و وعده داده است که در آینده به نشر آن اقدام نماید ولی چون تا جلد یازدهم از کتابش را بیشتر نتوانسته منتشر کند بدین کار موفق نگردیده و مآله بدان دست یافته‌ایم متن عربی و ترجمه فارسی آن را - یکی پس از دیگری - خواهیم آورد.

که فرازهای ستایشگران در کار درمی ماند و گوینده هر چه هم گفتار را دراز کند و از نعمت زبان آوری و شیوا گوئی بر خوردار باشد باز حق مطلب را نتواند گذارد و از يك سوی نیز خاموشی گزیدن و نپرداختن به ستایش چنین کتابی که نادانان را راهنمایی می کند و نا آگاهان را هوشیار می سازد و گمراه را به راه می آرد و پرده های شبهه را از چهره حقایق دینی کنار می زند و پژوهشگران را در برابر حقیقتی روشن و آشکار به ایستادن وامی دارد ... آری خود داری از ستایش این کتاب، سرباز زدن از یاری حقیقت است و سستی نمودن در انجام وظیفه. این بود به بررسی و خواندن آن پرداختم و جانم لبریز از بزرگداشت و خوش آیند و شگفتی گردید زیرا دیدم آن گم گشته ای که جهان غیب - در طول این روزگاران دراز - نگاهداشته و به دنیا می مانداده و همگان در جستجویش بودند، همان را دانشوری امین و درستکار آشکار ساخته که در کار جهان و دین مورد اطمینان است و خداوند، همراه با توانائی ایمان، توانائی علمی و توانائی در روشنگری را نیز بدو ارزانی داشته و با جمع شدن این سه گونه توانائی در او، چنان توانائی ای برای او فراهم آمده که هیچ توانائی ای در برابر آن ایستادگی نکند و با یاری آن، بر نادری ها و گمراهی ها تاخته دشمن را بر زمین بزند و ریشه کن ساخته و بازپچه های او را از هم دریده و پاره پاره نماید.

و این - به حیات الهی سو گند - موهبتی است بزرگ؛ که به آن نمی رسد مگر کسی که بهره ای بزرگ از خوشبختی داشته باشد، و کیست که به این موهبت، سزاوارتر از این مجاهد بزرگی باشد که جان خویش را وقف کرده است برای یاری حق و پیکار با نادری ها؟ و پیوسته، شب و روزش را گذاشته است بر سر کوششی سخت؛ و آشکار و نهان همواره رنج می برد و مشتاق است که وظیفه اش را انجام داده باشد خداوند، هم در او و برای او برکت پدید آرد و هم در کوشش ها و تلاش هایش، و در آستان خداوند - که کار او بسی بزرگ است - نیز همین بزرگواری برای او بس که این کار بزرگوارانه اش را برای وی - و نه دیگران - اندوخته و این فیض را بدورسانده و آن را به همان گونه بردست های وی، انجام داده که معجزه ها را بر دست های پیامبران، پس در آغاز و انجام، درود و رحمت و

برکات خداوند براو باد.

امیدوار به بخشش خداوند

محمد رضا آل یاسین

به راستی که ما از خدا لیم و به سوی او باز می گردیم

پس از آوردن ستایش نامه بالا در چاپ نخست از متن «الغدیر» ناگهان سرنوشت گریزناپذیر، مارا به يك داغ دینی و دنیائی دچار ساخت و جامعه مسلمانان را به اندوهی سخت گرفتار کرد و آن نیز در گذشت این پیشوای بزرگ روحانی از خاندان یاسین بود که استاد فقه به شمار می رفت و مردی شایسته و پرهیزگار و راهبر آئین. خداوند جامه ای از رحمت های خویش براو پیوشد و رگبارهای لطف خود را براو بیارد که او - خداش بیمارزد - سیرتی پسندیده داشت و جانی بزرگوار. در پوششی از برجستگی ها و پایگاه های والا جای گرفت و برای پس از خود سرافرازی ای جاودانی و یادی پسندیده و برتری ای بر جای نهاد که گذشت آیندگان آنرا کهنه نگرداند خداوند روانش را پاک دارد.

مرکز تحقیقات کاتبین علوم اسلامی

نامه‌ای

از مرد دانش و سیاست ، نخست وزیر پیشین عراق

سید محمد صدر

پیشگاه دانشمند یگانه ، پژوهشگر کاوشگر یکتا ، استاد امینی ! خداوند به دست تو مسلمانان را گرامی نماید و تورا برای یاری دین و دانش پایدار بدارد . با درود ستایشگری که همواره - و تا آن گاه که زنده است - تلاش های تورا در راه دانش به یاد دارد .

... کتاب تو هوش از سرم ربود و پژوهشگری و کاوشگری ات مرا خشنود ساخت و دیدم که بایستی در برابر فرآورد جاودانی و ارزنده تلاشت مراتب بزرگداشت و خوشایند و شگفتی خویش را آشکار سازم و کتاب تورا همان درختی بشمارم که شکوفه می دهد و بار می آرد و میوه می دهد و هنگام بهره برداری از آن فرارسیده میوه های گوارا و تازه می دهد و به زندگی ام می گویند که آن ، بازده شخصیت یگانه توست و فشرده موهبت های که دیگران را بدان دسترس نیست و نیز چکیده آن همه تلاش ها و پیکارها که در نبرد گاه های دانش و برتری نمودی . و اگر برای توده ها سزاوار باشد که به بزرگان خویش بنازند و تاریخشان را مایه سرفرازی شان گردانند پس تو - که دانشمندی ورزیده و پژوهشگری بی مانند هستی - چه بسیار شایسته است که به شخصیت پیشوای پسندیده و سرور جانشینان پیامبران - فرمانروای مؤمنان - سرفرازی نمائی . همان شخصیت نمونه یگانه ای که با بزرگی خویش از همه جهان و الاثر رفت تا جهانیان در برابر بزرگی او فروتنی نمودند و برتری و نیکوکاری های او را بر زبان آوردند . و مگر این الغدیر - نگاشته بزرگوارانه و فرخنده تو - به جز نشانه ای از نشانه های همان شخصیت خدائی است که خداوند ،

پایگاه جانشینی پیامبر را ویژه او - و نه دیگران - گردانیده و سرپرستی مردمان و پیشوائی ایشان را بدو ارزانی داشته و تا جهان بوده و هست، چسراغی خواهد بود برای پشت‌ها و آیندگان، راهنمائی و روشنائی‌ای است برای روزگاران و نوده‌ها.

و من در این هنگام که آفرین‌های گرم و صمیمانه‌ام را به شخصیت شما و در برابر پیروزی بزرگ و درخشان شما، تقدیم می‌دارم، بی‌چون و چرامی دانم که این موفقیت، دم و فیضی است از دم‌ها و فیض‌های فرمانروای مؤمنان - درود خدا بر او - و خدا خواسته است که آن - همچون نعمتی بزرگ - به تو رسد و خود اگر نشانه‌چیزی باشد همانا نماینده آبروی تو است در نزد او، و نزدیکی توبه آستان وی. و راستی که نامه بزرگ تو، با درخشش و پرتو افشائی برای جهانیان آشکار شد و در لابه‌لای آن به اندازه‌ای دانش و ادب و فرهنگ خود نمائی کرد که انجمن‌های دانش و ادب نیز نتوانند آن را گرد آرند تا چه رسد به تو که تن تنها با گام استوار خویش آهنگ آن کردی و با فرآورده‌های زیبا و شگفت‌آور اندیشه و خامه‌ات کار را به انجام رسانیدی و آن هم با روشی روشن، و استدلالی نیرومند، و انشائی استوار، و اشاراتی پراز لطف. در لابه‌لای آن دلیل‌های کوبنده‌ای آوردی که مردم گوش‌های دل خود را دلخواهانه بدان می‌سپارند و دل‌ها و جان‌ها، آنرا با ایمان می‌پذیرند و بدان اعتراف می‌نمایند تا جائی که گوئی آمیزه آب و داروی درمان دل‌ها را در آن نهاده‌اند. خداوند از سوی فرمانروای مؤمنان - درودهای خدا بر او باد - بهترین پاداشی را به تو دهد که به نیکوکاران دهند. و همواره منشأ کارهای شایسته باشی که به راستی خداوند پاداش کسی را که نیکوکاری نماید، تباه نمی‌سازد.

۱۱ رمضان سال ۱۳۶۹

۱۹۵۰/۶/۲۶

محمد صدر

گفتاری

از عبدالمهدی منتفکی که در دوره‌های متعدد، سمت وزارت فرهنگ ،
اقتصاد، کار و ارتباط را یکی پس از دیگری عهده‌دار بوده است .

۱۳ رمضان سال ۱۳۶۹

۲۸ حزیران سال ۱۹۵۰

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر

ستایش خداوند راست

هر روزه صدها کتاب از چاپخانه‌ها به در می‌آید که مطالعه کنندگان به جز
دراندکی از آن‌ها - که بسیار انگشت شمار است - آنچه را می‌خواهند نمی‌یابند
و اطمینان همه سویه ایشان - از همه دیدگاه‌ها - بدان جلب نمی‌شود؛ از این رو
ارزشی که به هر کتاب می‌نهند، به اندازه تأثیر شایسته و سودمندی است که در دل
خواننده برجای نهد و به راستی از بهترین فرآورده‌های قریحه انسانی و ارمغان‌های
چاپخانه‌ها که اثری شایسته و رسا در دل‌ها داشته، کتاب «الغدیر» است، همان نامه
بزرگی که به گردآوری پرداخته و هرچه را در زمینه مورد نظر لازم بوده فراهم
کرده و چراغی بر توافشان و نشانه‌ای راهنما گردیده و برتر از آن رفته است که با
ارزش‌ها، برای آن‌مرز بنهند و آن‌را در بند مقیاس‌ها بدارند . چرا که در گوهر
خود از هر نسبتی بالاتر است و با اثر و سود بزرگ خویش از مرز هر سنجشی در
می‌گذرد و شگفت نیست که «الغدیر» چنین باشد زیرا تراویده دریائی پرازدانش‌های
عقلی و نقلی است و از فرآورده‌های قریحه درخشانی است که ویژه دانشمند بزرگ،
استاد ماسیخ عبدالحسین پسر احمد امینی گردیده - که خداوند روزگارش را
پاینده بدارد. و ما را از زندگی وی بهره‌مند سازد.

آری برای «الغدیر» همین اندازه ستایش و آفرین بس است که بگوئیم از
فرآورده‌های این شخصیت یگانه بزرگ است و براین بنیاد، چندان از مرز ستایش
گذشته است که گوئی اگر به بهترین گونه نیز به ستایش آن پردازی باز هم آن
را کوچک شمرده‌ای

عبدالمهدی.

الغدير

صف‌ها را در جامعه اسلامی درهم می‌فشرود

هم پیمانان دروغ که باحقیقت نمی‌سازند و با گمراهی و کوردلی به راهروی پرداخته بازشت کاری‌ها سازگاری می‌نمایند و کور کورانه گام برمی‌دارند... آری آنان راه فریب را در این یافته‌اند که کوشش‌های سهمناک و کمرشکن ما را در راه بالا بردن درفش حق و اصلاح جامعه، افزاری برای پراکنده کردن صف‌ها و گسستن پیوندهای یگانگی در میان دینداران و انمود نمایند، «از پیش، خواهان چند-دستگی و آشوب بودند و کارها را برای تو دگرگون نمودند، به راستی که خداوند ناگزیر آن چه را در پنهان به جا می‌آرند و آن چه را نمایش به انجام آن می‌دهند می‌داند.» و به حیات خداوند سوگند که ماهرگز نه از زیر و بالا شدن ایشان پروائی داریم و نه به آن بانگ و هیاهو گوش فرا می‌دهیم و نه باکی از گفته‌های خشمناکانه و غروندهائی داریم که کسی - هر کس باشد - در برابر آوای آشکار حق، و آوای نامه گرامی خدا، و آوای اسلام پاك و آوای بزرگ‌ترین قانونگذاران به راه اندازد آن‌هم پس از آن که پیشوایان دین، و بزرگان توده و راهبران و سیاستگران و استادان ایشان در انجمن‌های دینی با آوای ماهم‌هنگی نموده و این واکنش بزرگوارانه از سوی آن چهره‌های یگانه را گروه‌ها و توده‌های مردم نیز از خود نشان داده‌اند تا از طبقات گوناگون، صف‌های درهم فشرده‌ای پدید آمد که همه در زیر درفش دوستی خاندان پاك پیامبر - دروذهای خدا برایشان - جای داشتند و همگان، به گفتار پاکیزه و به راه ستوده راهنمایی شدند و گفتند: پروردگارا از نزد خویش رحمتی بهره ما گردان و برای ما در کارمان، ایستادگی و سرسختی‌ای در راه راست آماده کن. آنان‌اند که دروذهای و رحمتی از سوی پروردگارشان برایشان است و

آنان اند ره یافتگان.

الغدیر در مصر

اینک نشریات درخشان اسلامی در گوشه و کنارجهان - ازجراید و مجلات - که زبان گویای توده‌ها و مقیاس شعور زنده و احساس مشترک آنان است در لابه‌لای آن، گوه‌رهایی به رشته کشیده و فرازهایی بسیار می‌یابیم همه در ستایش و آفرین این کتاب؛ و ارج نهادن به پژوهش‌های ارزنده و بررسی‌های والای آن. و پیشاپیش این نشریات مجله درخشان «الکتاب» است که در مصر پخش می‌شود و نماینده فرهنگ قاهره - پایتخت خاورمیانه - است که گرداننده آن - استاد عادل - خوانندگان خویش را جامی سرشار از سرچشمه گوارای گفتارش می‌نوشاند و درباره کتاب ما و پایگاه آن در جهان دانش، و بهره‌ای که از برتری دارد، و جایگاه آن در میان پژوهش‌ها، در شماره‌های متعددی به روشنگری می‌پردازد.^۱

و به دنبال آن نیز نامه همان توده پیشرفته، مجله درخشان «الرسالة» در سال هیجدهم خود^۲ پرداخته است به نشر آن چه از طبع سخنسرای ورزیده اهرام، استاد پژوهشگر محمد عبدالقنی حسن^۳ پدید آورنده نگاهشته‌های سودمند تراویده و بدین گونه تابش حق و نیز فروغ‌های راهنمایی را که از صفحات الغدیر برخاسته و در دل وی تابیده است آشکار ساخته که ما از همگان سپاسگزاریم و برمی‌گردیم به سراغ چکامه استاد که خود نمونه‌ای استوار است در دعوت به یگانگی و آشتی و اعتراف به حقایق ثابت، و درخواست این که مسلمانان اگر چه مذهب‌های گوناگون دارند يك سخن شوند و در زیر درفش اسلام و مهر خاندان پاك پیامبر، دست به دست هم دهند. آری این سروده‌ها «مشك است که هر چه بیشتر آن را عرضه بداری بوی خوش آن، پراکنده‌تر می‌گردد»:

۱- در شماره چهار از سال نخست - سال ۱۳۶۲ ق - و پس از آن، که از میان آن سخنان گرانبها، گفتاری را در چاپ دوم از جلد سوم آوردیم.

۲- در شماره ۸۸۲ که در روز دوشنبه ۱۱ شعبان ۱۳۶۹ ق منتشر شد.

۳- ازغدیر به سرایان است که اگر خدای برتر خواهد سرگذشت و سروده‌های او در میان سرایندگان سده چهاردهم بیاید.

امینی بزرگ رادرود برسان و او را بگوی
 ازخاندان پیامبر، نیکو پشتیبانی نمودی
 برای پاسداری ای بزرگوارانه، تیغ هاتیز کردی
 و درنگهبانی از حق پامال شده، قلم را چون شمشیری از نیام بر کشیدی
 از درازا و پهنای سالهای زندگی ات دلیل هائی فراهم نمودی
 که در روشنی به نشانه های بامدادی می ماند
 و هر فروغی در دودیده ات بود نثار کردی
 — همان فروغ هایی را که درخشدگی اش به روشنائی بی پایان می مانست و
 بر تو هایش به خورشید —

روزهائی که زندگی فرخنده ات را ساخت
 فراخی دانش آن، از همه روزگار بیشتر بود
 جنگجویانه به نبرد گاه روشنگری فرود آمدی
 و دلیرانه بادلاوران سخن به کارزار برخاستی
 هیچ گاه نه راه دلیل آوردن بر تو تنگ شد
 و نه درعرضه کردن برهان کوتاه دستی نمودی

* * *

خدایا آن خامه مورد اطمینان که توداری
 همچون سیل خروشان با هیابانگ پیش می رود
 حقیقت را — درجامه رساگوئی — نمایش می دهد
 و پرده از چهره سخن کنار می زند
 خوی و سرشت او نرم و آشتی جویانه است
 ولی پای نبرد که میان آید به سرسختی می گراید
 دانشوران درمنش های خویش چنین اند
 از یکدیگر دور می شوند و باز شتابان به دیدار هم می آیند
 بر سر حق اختلاف دارند ولی
 حق ها را تباه نمی نمایند

ای درستکار مرد مورد اعتماد ! اینک
 درودی به سوی تو در عراق روان است که از جای های چند گذر می کند
 از سراهای کنانیان به سوی تو راه می پیماید
 و از خانه ها و منزل های تازیان .

به راستی آرمان همسان ، همه ما را درون يك گروه جای می دهد
 و کیش راهنما ، ما را در دنبال کردن يك راه به هم می پیوندد
 هر چند در راه هوس گام برداریم و پیرو آن گردیم
 باز هم ، اسلام میان دل های ما مهربانی پدید می آرد
 خاندان پیامبر را چنان خالصانه دوست می داریم
 که تن و جان ما با مهر ایشان آمیخته گردد
 خداوند تورا پاداشی نیکو دهد

همان گونه که تو از روز «غدیر» نیکو پاسداری نمودی

این چکامه در مجله درخشان البیان - که در نجف منتشر می شود - نیز آمده
 (در شماره ۷۸ سال چهارم ص ۱۷۲) و پزشک دانا و کار آزموده استاد میرزا محمد
 خلیلی نجفی صاحب کتاب «معجم الادباء الاطباء» نیز آن را تضمین نموده که همراه
 با اصل آن در مجله درخشان البیان به چاپ رسیده (در شماره ۸۰ سال چهارم
 ص ۲۲۳) که اگر خدای برتر خواهد در سر گذشت استاد خلیلی تضمین او را نیز
 یاد خواهیم کرد

الغدیر در حلب

نمونه ای دیگر - بر درستی آن دعوی که کردیم - نامه ای بزرگوارانه است
 که نگارنده اش از حلب به نشانی شیخ محمد حسین مظفری نجفی فرستاده و پاسخی
 به کار ایشان داده است که مجلدات الغدیر را بدو هدیه نمودند تا روح کتاب با جان
 بزرگوار او بیامیخت و از آب روان و گوارای آن سیراب گردیده ، به دلیل های
 استوار آن پشتگرمی یافت با آن که خود در اربحا - از نواحی حلب - امام جمعه

و جماعت است و برتری از همهٔ واژه های نوشته اش مانند رگبار سرازیر بوده
تیزهوشی و زیرکی او را آشکار می نماید و استاد مظفری که در آغاز، آوردن گفتار
او را در صفحات القدر، نادرست و دور از امانت می شمرد خود در نامه ای که به وی
نوشت برای این کار اجازه خواست و همچنان چشم به راه ماند تا خوشنودی او را
به روشنی دریافت که اینک، هم اجازه نامه و هم نامهٔ درخشانی که نویسندهٔ آن -
استاد خرده بین و بینا، شیخ محمد سعید دحدوح - به رشتهٔ تحریر کشیده است
می آوریم و در آغاز و انجام، سپاس خود را ارمغان ایشان می گردانیم :

مرکز تحقیقات کلامی و فقهی اسلامی

نامه

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر

ستایش خدای را که ما را توفیق داد تا به دوستانش مهر بورزیم و نهال ارج نهادن و برتری دادن خاندان پاک پیامبر را در دل‌های ما نشانید، همان درخت برومند و سرفراز که ریشه و بنیاد آن پابرجا و استوار و شاخه‌های آن در آسمان است و هر که به شاخه آن دست یازید و رشته وابستگی‌اش با آن استوار بود در هر دو جهان از دیگران برتر رفت.

و درود و آفرین خدا بر سرور هستی «محمد» درود خدا بر او و خاندان و یاران پاکش و بر هر کس که چون زاده شود شاخه خویش را به بنیاد آن حضرت پیوند زند و کار او بیان کننده گفتار وی (ص) باشد، نه از دستور وی سر بیچند و نه کار ناشایسته‌ای کند، اندرزهای وی را بگیرد و تأیید کننده و حیش باشد.

سرور برترم! نامه‌ای که فرستاده بودی حکایت می‌کرد که در برابر هدیه من (که در کوچکی به جویی باریک می‌مانست) بر آن شده‌ای که غدیر (= آب گیر) بزرگ را برایم بفرستی و توضیح داده‌ای که هر چند ارزش آن بالاتر و خود گرانتر است ولی من در نزد شما ارزنده‌تر و گران‌بایترم. در حالی که به راستی، گوهر پاک و شخصیت نمونه خود شما است که فروغ آن بر آئینه روان پاکان تابیده و بازتاب روشنائی آن بر صفحه هستی شما نمایان شده و از پرتو درخشندگی آن، چیزهایی به شما نمایانده که صادقانه درباره من به زبان آوردید با آن که سرچشمه آن خود شما هستید و این نوری که دیده‌اید جز از خودتان بر نمی‌خیزد خداوند شما را برای من و همه مردم پایدار بدارد تا همچون چراغی به پرتوافشانی پردازید و مرا از گمان نیکوی شما بر خوردار گرداند و توفیق دهد و نزد کسانی که دوستشان دارد و از ایشان

خشنود است و از او خرسندند محبوب نماید .

سرور من ! «الغدیر» را گرفتم و خواندم و پیش از آن که به انبوه موج‌های آن رسم در آن به شناوری پرداختم و مشتی از آن برداشته مزه‌اش را چشیدم و دیدم همان «غدیر» نخستین است با آبی که هیچگونه دگرگونی نیافته ، مالا مال از روانی و گوارائی است و صافی تر از چکیده‌های ابرسپید؛ باده‌ای خوشبو تر و عطر آگین تر از مشک و لذت بخش تر از هر نوشابه .

اگر رویداد غدیر را از همان نخستین روز گاران در پشت پرده‌ها نمی‌نهفتند و راه رسیدن بدان را با خس و خارها نمی‌بستند ، سراسر زمین را فرامی‌گرفت و همگی آفریده‌های خدا از آن سود می‌بردند .

چه بزرگ غدیر (= آبگیر)ی که بزرگ ترین برانگیختگان خدا - درود و آفرین براو و خاندانش - در کنار آن ایستاد تا به یاران و به توده خویش سفارش عموزاده‌اش را بکنند و ایشان را بر آن دارد تا چنگ در دامن سیرت اوزند و در پی او به راهروی پردازند که همسر دخترش زهرا و پدر دودخترزاده‌اش (درود و آفرین برایشان باد) بود .

ولی فرمان خدا سرنوشتی گریزناپذیر بود و آن جا نیز توده‌ای بودند که گذشتند و ما که امروز هستیم اگر هم آن مردمان نخستین را سرزنش می‌کنیم ولی آیندگان‌شان را سزاوار سرزنشی سخت تر و بزرگ تر می‌دانیم و تاریخ نگاران جدیدی را که امروز در میان سنیان هستند در دایره پهن‌تر و بزرگ‌تری از سرزنش جای می‌دهیم .

ما از استادان خود که در کار گردآوری و برگرفتن دانش استاد بودند ، می‌شنیدیم - اگر ندانسته چنین می‌گفتند خدا از ایشان در گذرد - که داستان غدیر افسانه‌ای است که شیعیان درهم بافته و پادشاهان‌شان برای نیازهای سیاسی خویش به تأیید آن برخاسته‌اند .

در آن هنگام ، آنچه ما و ایشان از چون و چند این پیش آمد می‌دانستیم بیش از این نبود ولی اکنون و پس از خواندن پاره‌ای از بخش‌ها و باب‌ها و مجلدات الغدیر ، خود رادر برابر دریائی بی‌کران می‌بینم - نه غدیر (= آبگیر)ی روان .

دربائی پر از مروارید و مرجان و دیگر گوهرهای رخشان، آری در این جا دلیل های رسا و برهان های آشکار و دانش های فراوان و ... هست که مرا توان شماره کردن آنها نیست و همه این ها روشنگر آن است که مردمان هر چند بخواهند فروغ ماه را نهان سازند و هر اندازه ابرها و دیگر موانع فراهم آرند تا از پرتو افشانی آن جلو گیری نمایند باز هم به خواسته خود نمی رسند. آن هم تا هنگامی که عای مرتضی (درود بر او) پیروانی همانند شما بر جای دارد که خوشی های زندگی و زروزیور روزگار را فروخته و يك دله و با همه نیروئی که به او داده شده به یاری حق پرداخته، راه راست را آشکار می سازد، گمراهان را به راه می آورد و سرگشتگان را راهنمایی می کند.

چه نیکو گذشتگان و بازماندگانی! شما از آن مردانید که پیمانی را که با خدا بستند با راستی به سر آوردند، برخی از آنان پس از آن که خدا را از خویش خشنود ساختند زندگی را بدرود گفتند و برخی دیگر همچنان در راه خدمت به اسلام می کوشد تا با چهره گشاده و آرام به دیدار پروردگار خویش شتابد و در آن جا پیامبر را با جانباختگان و راست روان و کوشندگان و پیکارگران دیدار کند - که آنان نیکو هم نشینانی هستند.

آری من در آستان «غدير» ایستادم، در ژرفنای آن فرو رفتم و به شنواری پرداختم تا آن جا که در برابر خویش دیدگاه های تاریخ، فیلم های روزگاران گذشته، خامه های نگارندگان، بخش های نگاشته، ترانه های سراینده گان را یکباره دیدم و بوی خوش سخنان پیامبر را شنیدم و این ها همه مرا راهنمایی کرد که داستان «غدير» چیزی نیست که کسانی از پیش خود ساخته باشند و آنچه مردم در انکار آن می گویند از سر نادانی است و برای ماجراجوئی یا نزدیک شدن به شاهان بیدادگر یا ترس از گفتن حقیقت. خدا نگارنده کتاب - عبدالحسین - را پاداش نیکو داده نگهدارش باشد تا برای دفاع از حق همچون شمشیری بران و بیرون از نیام و یا مشعلی فروزان بماند. و تورا - ای سرور من مظفری - نیز پاداش دهد که نیکوکاری هایت را پایانی نیست و آن را از پدران پاک و فرخنده ات به ارث برده ای آقای مظفری! امیدوارم شما جلد های دیگر را نیز برای من بفرستید و از

بهای آن آگاهم کنید و از یاد نبرید که هر کس به خواستگاری پریچهره‌ای رود پرداخت کابین برایش سنگین نیست من می‌توانستم پیش از این نگاشته، بهائی را که لازم است برای شما بفرستم ولی دیدم این کار درست نیست زیرا ارزیابی پاره‌ای از چیزها امکان ندارد و از مرز بهائی که میزان عرفی می‌شناسد بیرون است چهرسد به «غدیر» که درستایش آن، سرایندگان ترانه‌ها سروده و نگارندگان نامه‌ها پرداخته‌اند و این آیت درباره آن فرود آمده: ای برانگیخته خدا! آنچه را از نزد پروردگارت برتوانازل شده برسان و اگر چنین نکنی پیام او را نرسانده‌ای و خداوند نگهدار تو است.

امیدوارم درود ما را به دو برادر بزرگوار و دوشیرزاده ارجمندان برسانید و نیز به پدر و خانواده و دوستان و همه کسانی که دوست دارند ما را ببینند و ببینیمشان، ویژه نگارنده و دارنده «الغدیر»، و ایشان را آگاه کنید که ما کوشش‌هاشان را ارج می‌نهم. خداوند شما و ایشان را باقی بدارد تا یاران حق باشید و چراغ دانش و پیروان خاندان پیامبر، که در برابر دروغ زنان از آستان ایشان پاسداری نمایند و برتری روشن و درخشان ایشان را که پاره‌ای از آن - اگر نگوئیم همه‌اش - بازیچه دست بازیگران شده است آشکار نمائید. در آغاز و انجام از سوی کسی بر شما درود باد که نیکوکاری‌ها تان را بر زبان آورده و در زندگی دوجهان به یاری محمد و خاندان او - براو و ایشان آفرین و درود باد - سعید و رستگار می‌گردد.

خدمتگزار شما محمد سعید دحدوح

۵ ربیع الاول ۱۳۷۰

مطابق ۱۴/۱۲/۱۹۵۰

اجازة نشر نامه گذشته

به نام خداوند بخشاینده بخشایشگر

ستایش خدای را که پروردگار جهانیان است و درود و آفرین او بر سرور ما
محمد و علی و بر برادران او و پیامبران دیگر و بر خاندان برگزیده و یاران پرهیزگار او
و بر همه مؤمنان .

درود و رحمت خدا و برکت های او بر شما باد

پس از این ها ، نامه گرامی شما که به تاریخ ۲۰ ربیع الاول سال ۱۳۷۰ نوشته
شده بود همراه با جلد سوم و چهارم الغدیر و کتاب «الغدیر فی الاسلام» رسید خداوند
از سوی من و همه کسانی که از آن بهره مند شوند بهترین پاداشی را به شما دهد که
به دانشمندان کوشا و کاری داده می شود .

آقای مظفری ! از نامه ای که برای من فرستاده بودی دریافتم که نامه کوچک
من که پاره ای از برتری های «الغدیر» در آن یاد شده بود تو را خوش آمده و پسند
افتاده - و این از لطف پروردگارم است و از مهری که تو به من داری - تا آنجا که
آن را به نزد نگارنده دانشمند «غدیر» برده ای - که خداوند تو و او را باقی بدارد
تا یاران حق باشید و دژ اهل آن - و ایشان - که خدا نگهدارشان باشد - از سر
بزرگواری و برای دلگرمی من در صدد برآمده اند پس از آن نیکی که در باره ام
کردند پاداشی هم به من بدهند و آن هم در برابر کار من که مصداق این مثل عربی
است : «آسمان بر دریا می بارد و خود از آن مایه می گیرد» ؛ این است از تو
خواسته اند اجازه بدهی نامه مرا منتشر کنند و لی تواز روی فروتنی ات (که بهترین

ادبی که خاندان پیامبر درود برایشان به شما آموخته‌اند همین ادب یعنی فروتنی بدون آشنائی است) به من نوشتی اگر بانشرنامه‌ام موافق هستم و با ویژگی‌هایی که در موضوع و متن و فرازهای آن هست این کار را به زیان خود نمی‌بینم، تو آن را به ایشان بدهی تا در جلد هشتم به چاپ رسانند.

که چه یاد بود شیرینی و چه نوید زیبایی که تو - سرور من - مرا از آن آگاه کردی! من چگونه نخواهم نامم از راه پیوند بادوستی شما و خاندان مورد احترام من و شما - خاندان پیامبر درود برایشان باد - خوشبخت و سعید گردد؟ و سخنان بی‌ارجم در غدیر و آبیگری جاودانه گردد که هر گاه مؤمن و خردمندی از آب روان و سرشارش بنوشد سرشار از دانش و یقین و راستی، و سیراب از ایمان گردیده و نگارنده و آفرین گوی و ستایشگر آن را به نیکی یاد کند و برایش خوبی بخواهد؟ اگر شما استادی که در آغاز و انجام درباره من و فرزندانم و همه کسانی که از پشتم بدر می‌آیند و نیز در باره همشهریان خردمندم نیکوئی نموده‌اید نبودید آیا روزگار، مرا از چنین سرفرازی‌ای برخوردار می‌کرد؟

راستی که خاندان پیامبر - درود برایشان باد - خوئی به شما به میراث داده‌اند که مانند آن را در میان دیگران ندیده‌ایم مگر بسیار اندک از کسانی که پرهیزگار و پاکدل‌اند.

سرور من! ما از گذشته‌ها می‌شنیدیم که مرد راستگو کسی است که نه گفتار او بلکه احوالش توراً به خدا راهنمائی کند ولی معنی این مطلب را در نمی‌یافتیم و راستی بنیاد آن را نمی‌دانستیم مگر هنگامی که شهر سپید چهره ما از رخسار شما درخشندگی یافت و نزد من فرستادید و در مورد مسأله‌ای از من اجازه خواستید که خود موهبت و بخششی است از سوی خود شما بر من.

در پایان درود کسی را بپذیرید که پیوسته بر پیمان دوستی‌اش پایدار است.

شاگرد و دوستدار شما

محمد سعید دحدوح

ربیع الاول ۱۳۷۰ مطابق ۱۳۷۱/۱/۷

با دستی پراز بزرگداشت، گفتاری پاکیزه و پراز گوهر و مروارید دریافت کردیم به خامه استاد برتر، بازمانده پیشینیان شایسته، حجت اسلام و نشانه خداوند، پیشگاه حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی نگارنده نامه سترک و بزرگ «الذریعة الی تصانیف الشیعة». که خدا براو درود فرستد

— پس سیاس اورا و هزاران سیاس اورا —

الحمد لله العلی القدير والصلوة والسلام علی محمد نبیه البشیر النذیر وعلی وصی نبیه وخلقته علی صاحب بیعة الغدیر وعلی ذریعتهما الائمة المعصومین صلوات الله علیهم الی يوم الدين

وبعد فغير خفی علی المتتبعین ان الماضین من علماء الشيعة و اساطین الدين رضوان الله علیهم اجمعین قد بذلوا قصارى جهدهم فی بناء الصرح الاسلامی المقدس وتحملوا المشاق لآظهار الحقائق الناصعة المموهة التي عبثت بها الایادی المجرمة فسودت صحائف التاريخ و لاغرو فان الشيعة هی الفرقة الوحيدة التي اخذت علومها و آدابها عن الائمة (اهل البيت الذين اذهب الله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا) فقد نبغ فیها مآت الالوف من علماء مؤلفین و شعراء مجیدین و کتاب متفنین لهم الید الطولی فی جمیع القنون و لا یظن ان فرقة من الفرق الاسلامیة او غیرها تجاریهم. و تشهد بذلك کتبهم العديدة و مؤلفاتهم النافعة المفيدة المفیدة اسماء بعضها فی الذریعة جزاهم الله عن الاسلام و المسلمین خیرا.

و قد نبغ فی قرننا هذا (الرابع عشر) كما نبغ فی سائر القرون السالفة علماء عاملین مصلحین مجاهدین لاتأخذهم فی الله لومة لائم یسعون وراء الحق وان بعد و سیصطادونه و ان هرب قاصدین بذلك الفات ذوی الفكر الحرة الی الصواب و ارائتهم الطريق الواضح الخلی من الشک و الارتياب

و من اولئك العلماء الافذاذ الذين کرسوا حیاتهم الثمنیة لخدمة العلم و الدين و الحقيقة، الأستاذ الكبير البحاث الشهير المتتبع القدير مولانا الحاج الشیخ عبدالحسین الامینی نزیل النجف الاشرف مؤلف (کتاب الغدیر) و غیره من التألیفات القيمة و الآثار الجليلة النافعة

فاق الامینی کثیرا من العلماء الذين کتبوا فی هذا الموضوع الخطير المذكور

بعضهم في المجلد الاول من الغدير ص ١٢٥ لان ما كتبوه غير وافي بالغرض ولا شاف للجليل وان اتى البعض بما هو الامنية المتوخاة لكنه بصورة لا تلائم المعنى الحاضر اما الاميني فقد امده الله بروح عنايته فاخذ الموضوع من جميع نواحيه واحاط به من جميع جهاته وصب تلك المعاني الغالية بقوالب الفها الخاصة والعامة والقريب والبعيد حتى صار مفخرة الجميع فجدير بالاكبار والاعجاب ما اسداه العلامة الاميني في هذا الكتاب من خدمات للاسلام .

عرفت مؤلف الغدير قبل ان اكتب له مسند الامين فيما قبل ثيف وعشرين سنة و قبل نشر مؤلفه شهداء الفضيلة الذي هو با كورة اعماله الجليلة وعمري لقد كان تناجا حيا دل على ذهنه الوقاد وفكره الثاقب وهفته القعساء عرفته باحثا متتبعيا متضلعا مجاهدا طموحا الى التأليف والبحث والتنقيب في المواضيع المفيدة للامة في بناء الاسلام عرفته ر جالام يقصر ذهنه على العلمين المهمين (الفقه والاصول) وان كانا اساس كل شيى ومنبعه العذب

عرفت ذلك كله ولم اك متربا او ظانا ان هذا الرجل الجليل يطرز مثل هذا الموضوع العظيم و يبرز اقارنه و يفوق كل من كتب فيه فها انا اهنيه وارجو له النجاح الباهر في جميع اعماله . نشر الجزء الاول من كتاب الغدير في الاسواق في ١٣٦٤ وسرت اثره سائر الاجزاء بتلك الحلة الجميلة فقرضه العلماء والادباء والفلاسفة والشعراء فوددت ان اكون ممن يقوم ببعض هذا الواجب ازاء هذا المؤلف المجاهد والمؤلف المفيد لكنني خفت على نفسي من الفرق في تيار امواج هذا البحر المتلاطم الذي سمي تواضعا من مؤلفه بالغدير فصرت اقدم رجلا و اؤخر اخرى و لم تزل الاجزاء تنجزو يتفضل بها على مؤلفها دامت بركاته فتقوى عندى الفكرتان و اخيرا وجه الى عتاب احد السادة المحترمين فلم ازد في جوابه على قولى انى قاصر عن تقريظ مثل هذا السفر الثمين والثناء عليه بل هو اجل واعظم من ان يقرظ و يثنى عليه و يمدح الى الادعاء لمؤلفه بطول العمى و حسن الختام فاسأل الله تعالى بخلوص الدعوة ان يضيف ما بقى من عمري على عمره الشريف حتى يستوفى تمام المراد و فئنا الله جميعا لتأييد الحق والخذ به حرره المسمى المسمى بمحسن والمدعو باقا بزرگ الطهرانى نزيل النجف الاشرف في ثانى شهر الصيام ١٣٧١ هـ

ترجمه

ستایشی خداوند توانا و برتر راست و درود و آفرین بر پیام آور او محمد که نوید آورنده بود و بیم دهنده از سرانجام کارهای زشت، و هم بروسی و جان‌نشین پیامبرش - که در روز غدیر برای اودست فرمانبری از مردم گرفته شد - و هم بر پیشوایان پاک از زادگان آن دو - درود برایشان باد تا روز سزا -

پس از این‌ها، بر پژوهشگران، پوشیده نیست که گذشتگان از دانشمندان شیعه که ستون‌های کیش مایند و خدا از همه ایشان خشنود باد، منتهای کوشش خویش را نمودند تا ساختمان پاك اسلام را برپا دارند و رنج‌ها بر خود هموار ساختند تا حقیقت‌های آشکارا که باز میچه دست گنهکاران گردیده و انگ باطل خورده و به تباهی گرائیده بود برای مردم روشن سازند و چهره تاریخ را از آن سیاهی که دجلوش بود برهانند و این شگفتی ندارد زیرا شیعه یگانه دسته‌ای است که دانش‌ها و سنت‌ها و فرهنگ خویش را از پیشوایان خاندانی گرفته که خداوند هر گونه آلائش را از ایشان به دور ساخته و پاک و پاکیزه‌شان گردانیده است، و از همین روی بوده که از میان شیعه، صدها هزار دانشمندان و نگارندگان و سخنسرایان نیکو گفتار و نیز نویسندگان سر بلند کرده‌اند که در همه هنرها و ورزیده گردیده و دستی دراز داشته‌اند که گمان نمی‌رود هیچ يك از فرقه‌های دیگر - اسلامی یا غیر اسلامی - با ایشان برابری تواند کرد، و گواه این سخن، کتاب‌های فراوان و نگاشته‌های سودمند ایشان که نام پاره‌ای از آن‌ها در «ذریعه» آمده است، خداوند از سوی اسلام و مسلمانان بدیشان پاداش نیکو دهد.

در روزگار ما نیز که سده چهاردهم است همانند دیگر سده‌های گذشته، دانشمندانی کاری و اصلاح طلب و مجاهد پیدا شدند که در راه خدا سرزنش هیچ کس در ایشان در نمی‌گیرد، در پی حقیقت، هر اندازه هم دور باشد به کوشش بر می‌خیزند و آنه مزخ را که گریز پانیز هست به دام می‌افکنند و با این کار خود می‌خواهند دارندگان اندیشه‌های آزاد را به سوی صواب متوجه نمایند و نورانی‌تر شدن و تهی‌آزهر چون و چرا را بدیشان نشان دهند.

یکی از آن دانشمندان یگانه‌ای که زندگی گرانبهاشان را در پژوهش‌ها و

دانش و دین و حقیقت گردانیدند، استاذ بزرگ، پژوهشگر نامور و کاوشگر توانا سرور ما حاج شیخ عبدالحسین امینی است که در نجف اشرف سکونت گرفته و کتاب‌هایی گرانبها و آثاری بزرگ و سودمند همچون «الفدیر» و جز آن، نگارش داده است.

امینی بر بسیاری از دانشمندان که در این زمینه مهم به نگارش پرداختند - و برخی‌شان درص ۱۴۰ از «الفدیر» یاد شده‌اند - برتری دارد زیرا آن چه ایشان نوشته‌اند رسانای مقصود نیست و تشنگی جویندگان را فرو نمی‌نشانند و اگر هم فرآورد کار برخی‌شان به گونه‌ای باشد که به آرزوی مطلوب ما پاسخ دهد باز به شکلی است که باشیوه‌های روزگار کنونی نمی‌سازد. ولی امینی را خداوند با روح لطف خویش یاری داد تا موضوع را از همه سوی آن در اختیار گرفت و از همه جهات بدان احاطه یافت و آن معنی‌های گرانبها را در قالب‌هایی که عوام و خواص و دوران و نزدیکان با آن آشنایند بریخت تا مایه سرفرازی همگان گردید. پس خدمت‌هایی که دانشور امینی در این کتاب به مسلمانان نموده، بایستی بزرگ داشت و آن را ستایش نمود.

من نگارنده «غدیر» را پیش از آنی می‌شناختم که «مسند الامین» را برای او - در بیست و اند سال پیش - بنویسم. و پیش از آنی که کتاب خود «شهادة الفضيلة» را منتشر کند که نخستین فرآورد کارهای بزرگش بود و به زندگی‌ام سوگند که فرآوردی زنده بود و نشانه‌ای بر خردتابان و اندیشه فروزنده و همت بلند وی. او را به این گونه شناختم که پژوهشگری است کاوشگر، با بهره بسیار از دانش، پرتلاش، شیفته نگارش و پژوهش و بررسی در زمینه‌هایی که در ساختمان اسلام، سودمند و بایسته است.

او را به این گونه شناختم که خرد خود را در چار دیوار دو دانش چشمگیر - فقه و اصول - نگاه نداشته - هر چند که این دو در جای خود، پایه و سرچشمه گوارای هر چیز است -

همه این‌ها را می‌دانستم ولی چشم به راه نبودم و حتی گمان نمی‌بردم که

این مرد بزرگ، در چنین موضوع بزرگی را بگوید و بر همگان خود چیرگی یافته و برتری خویش را بر همه کسانی که در آن زمینه کار کرده اند آشکار سازد. و اکنون من بدو آفرین می گویم و آرزو می کنم که در همه کارهایش رستگاری ای روشن همگام او باشد. جلد اول «الغدیر» در ۱۳۶۲ به بازار آمد و منتشر شد و به دنبال آن نیز دیگر جلدها با همان پیرایه زیبا نمایان گردید و دانشمندان و ادیبان و فیلسوفان و سرایندگان، ستایش نامه‌ها برای آن فرستادند و من نیز همواره دوست داشتم از کسانی باشم که - در برابر این نگارنده پرتلاش و این نگارش سودمند - متداری از وظیفه خود را انجام داده‌اند ولی بر خود بیم داشتم که نکند در طوفان موج این دریای خروشان که نگارنده‌اش - از سر فروتنی - «غدیر» = آبرگیر نامیده غرق شوم این بود که گامی پیش می‌نهادم و گامی پس؛ و مجلدات کتاب یکی پس از دیگری سرانجام می‌یافت و نگارنده آن - که فرخندگی‌هایش پاینده باد - با دادن آن به من بزرگواری می‌نمود و اندیشه انجام آن وظیفه، دردلم نیرو می‌گرفت تا این آخری‌ها یکی از سروران ارجمند به من خرده گرفت که چرا کار را به تعویق می‌اندازم و من در پاسخ او بیش از این نگفتم که من سخن خود را در آفرین گوئی و ستودن چنین نامه گرانبهای، رسانمی بینم زیرا برتر و بزرگتر از آن است که آن را آفرین گویند و بستانند و مرا نمی‌رسد جز این که خداوند را بخوانم راز او بخوام که زندگی وی را دراز گردانیده و فرجامی نیکو روزی او نماید آری بانی خالص از درگاه او درخواست می‌کنم آن چه از زندگی من مانده است برسد گی والای او بیفزاید تا خواست خود را صد درصد بیابد و کار را به انجام برساند. خداوند همه ما را در راه یاری حق و جنگ زدن بدان، پیروز بداند. به قلم گنهکار موسوم به محسن (= نیکوکار) و معروف به آقا بزرگ طهرانی، مقیم نجف اشرف در روز دوم ماه روزه سال ۱۳۷۱ از هجرت پیامبر.

روش فرمانروای مؤمنان

روش شیعه، روش امینی

سرور ما فرمانروای مؤمنان به حجر پسر عدی و عمرو پسر حمت گفت:
من خوش ندارم که شما نفرین گوی و دشنام دهانه باشید و دشنام بدهید و
از دیگران بیزاری بجوئید ولی اگر کارهای زشت ایشان را بازگو کنید و بگوئید:
شیوه ایشان چنین و چنان است و کارهای ایشان چنین و چنان است سخن شما به
راستی نزدیک تر است و در مقام دلیل، رسالت جای نفرین و رستادن بر ایشان و بیزاری
جستن از آنان بگوئید: «خدایا خون های ما و خون های ایشان را از ریختن نگر هدار
و میان ما و ایشان آشتی بیا نداد و ایشان را از گمراهی شاد، به راه راست برسان. تا
هر کس از ایشان که حق را نمی شناسد بشناسد و هر کس از ایشان که سخن از گمراهی
و دشمنی می گوید به راه راست باز گردد.» آری این ها هم برای شما بهتر است و
هم در نزد من دوست داشتنی تر.

آن دو گفتند: ای فرمانروای مؤمنان! اندرز تو را می پذیریم و شیوه او را به
کار می بندیم^۱ امینی نیز سخنی مانند آن دو می گوید و گفتار همه شیعیان نیز
چنین است.

و درود بر آن کس که از راستی پیروی نماید